

ભારતીય લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

સરોજિની બાબર

અનુવાદક

મૃણાલિની દેસાઈ

નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ઇન્ડિયા નવી દિલ્હી

1981 (શક 1903)

© ડૉ. સરોજિની બાબર, 1972

FOLKLORE OF MAHARASHTRA (Gujarati)

રૂ. 12.25

પ્રકાશક : ડાયરેક્ટર, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, મન્ડિયા, એ-5 ગ્રીન પાર્ક,
નવી દિલ્હી - 110 016

મુદ્રક : જિતેન્દ્ર ઠાકોરભાઈ દેસાઈ, નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ - 380 014

અનુક્રમ

1. મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશ અને મરાઠી લોકો	1
2. દંતકથા અને દેવી કથા	13
3. પરંપરાગત રીતરિવાજ	22
4. વારતહેવાર અને મેળા	30
5. લોકસાહિત્ય - પદ્ય વિભાગ	41
6. લોકસાહિત્ય - ગદ્ય વિભાગ	56
7. લોકસંગીત અને લોકનૃત્યો	75
8. લોકકલા	86
9. પરિગિષ્ટ	93

ચિત્રસૂચિ

1. પાવરા ભીલનૃત્ય માટેનો ખાસ મુગટ
2. નૃત્ય કરતી ચાડિયા આદિવાસી સ્ત્રીઓ
3. મંગળાગૌરીની પૂજા
4. ભવાની દેવીનું મુખ્ય મંદિર
5. કોળી લગ્નનું એક દશ્ય
6. હોળીની પૂજા
7. તાંબાનો કળશ અને શ્રીકૃષ્ણ લઈને પૂજા કરવા પૂજતી યુવતી
8. દિવાળીની આરતી
9. મટકી ફેાડતા યુવાનો
10. રંગોળી
11. વાસુદેવ
12. ઝિમ્મા
13. ફુદરડી

૧. મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશ અને મરાઠી લોકો

પ્રાચીન સમયમાં દંડકારણ્ય નામે ઓળખાતો પ્રદેશ એ જ આજનું મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય. મહારાષ્ટ્ર એટલે દેશને કાળે મરી કીટતા શરવીરોનો દેશ, એ રીતે બધા એ પ્રદેશને ઓળખે છે. સહ્યાદ્રિની કાતરો ને કંદરાથી આખો પ્રદેશ કંડારેલો છે. સાગરે એની સીમાઓ રંગી છે. કાળજાકાળી કૃષ્ણદુપ ભૂમિએ એનું કાફું બાંધ્યું છે. અહીંની પ્રજા મનની મજબૂત, વિચારે વ્યવહારુ છે. વીરોની રણહાકથી, દેશ-ભક્તોની ક્રાંતિ-ગર્જનાથી, સંતોની કવિતાથી, કળાકારોની અમર કળાકૃતિઓથી, સમાજસેવકોના સુધારાઓથી અને સૌની માનવતાથી મહારાષ્ટ્ર-મંદિરનો ખૂણેખૂણો ગુંથ જોડે છે. એવું આ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ભારતના માનદંડ સમું ગણાય છે, તે સાર્થક છે.

મહારાષ્ટ્ર એટલે મહાન રાષ્ટ્ર, મોટો પ્રદેશ. ‘મહારાષ્ટ્રનું પ્રાકૃત ભાષામાં ‘મહારહ્’ એવું રૂપ મળી આવે છે. જૂઠ્ઠી સદીમાં લખાયેલા પાલિ ગ્રંથ ‘મહાવંસ’માં મહારહ્ શબ્દ આવે છે. ઇસવીસન પૂર્વે ત્રીજી સદીમાં થઈ ગયેલ મોગલિયુત નિસ્સાએ બૌદ્ધ ધર્મ પ્રચારકોને મહિસમંડળ, વનવાસ અપરાંતક, મહારહ્, યોન, સુવળ્લભિ વગેરે દેશોમાં મોકલ્યા હતા. એવો ઉલ્લેખ ‘મહાવંસ’ના આરમા પ્રકરણમાં છે. એમાંનું મહિસમંડળ એટલે નર્મદાતીરે આવેલ મહિષ્મવતીનો પ્રદેશ. વનવાસ એટલે ઉત્તર કર્ણાટક. અપરાંતક એટલે હાલનું કોંકણ અને મહારહ્ એટલે ઉત્તરમાં નર્મદા, પશ્ચિમમાં કોંકણ અને દક્ષિણમાં કર્ણાટક એવી સીમાઓ વચ્ચેનો પ્રદેશ હોવો જોઈએ.

સમ્રાટ અશોકના શાસનમાં એણે રારિટક (મહારાષ્ટ્ર), પેતનિક (પૈંઠણ), અપરાંત (કોંકણ) વગેરે પ્રદેશોમાં ધર્મપ્રચારકો મોકલી આપ્યાની નોંધ છે. તેમ જ માર્કંડેય પુરાણ અને વ્રતપુરાણમાં પણ ‘મહારાષ્ટ્ર’ આ દેશનામનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે.

હાલ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં સાંગલી, સતારા, કોલ્હાપુર, રત્નાગિરી, થાણા, કુલાબા, અહમદનગર, પૂના, સોલાપુર, નાસિક, ધુળિયા, જળગાંવ, ઔરંગાબાદ, પરભણી, ખીડ, ઉસ્માનાબાદ, નાંદેડ, ચવતમાળા, આકોલા, ચંદપુર, ભુલઢાણા, ભંડારા, વર્ધા, નાગપુર અને અમરાવતી, આ ગિરલા ઉપરાંત ત્રીહદ મુંબઈનો સમાવેશ થાય છે.

૨ મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

પશ્ચિમના સાગરતીરને સમાંતર સહ્યાદ્રિની ગિરિમાળા એ મહારાષ્ટ્રની વિશેષતા છે. સાતપુડા પર્વતની વનમાળા પણ આ ભૂમિ પર પથરાયેલી છે. કૃષ્ણા, ગોદાવરી, તાપી, પૂર્ણા, ચંદ્રલાગા, પંચગંગા, વારણા, કોયના, મૃગા, મુઠા વગેરે નદીઓએ આ પ્રદેશને કૃષ્ણદ્રુપ બનાવ્યો છે.

પુરંધર, રાયગઢ, પ્રતાપગઢ, પન્હાળા, સિંહગઢ, તોરણા, દેવગિરી, સિંધુદુર્ગ, અહમદનગર — જેવા ભવ્ય દુર્ગમ દુર્ગોના કાંગરા મહારાષ્ટ્રના ઐતિહાસિક કાળનો વૈભવ છે, અને અજંતા વેરુળની ગુફાઓ એના સંસ્કારની સમૃદ્ધિ છે. પંદરપુર, દેદ્ર, આળંદી, વાર્ધ, વેરુળ, તુળજાપુર, ગાણગાપુર, કોલ્હાપુર, જેજુરી, રામટેક, ત્ર્યંબકેશ્વર જેવાં જગત દેવસ્થાનો સાથે હાફકિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ટાટા કેન્સર રિસર્ચ સેંટર, પેનિસિલીન પ્લાન્ટ, નેશનલ કેમિકલ લેબોરેટરી, ઓટોમિક એર્નાર્જ સેંટર જેવી વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં મહત્ત્વ ધરાવતી પ્રયોગશાળાઓ પણ આ ભૂમિમાં સારી પેઠે વિકાસ પામી રહી છે.

ભૌગોલિક એકાત્મતા હોવા છતાં આ પ્રદેશ પર જુદી જુદી રાજસત્તાઓ રાજ કરી એને ખંડિત કરતી રહી. પ્રાચીન કાળથી એવા ઉલ્લેખો શિલાલેખોમાં પણ મળી આવે છે. યાદવપૂર્વ કાળમાં બદામીના ચાલુક્યો અને માલખેડના રાષ્ટ્રકૂટો બંનેનું આ પ્રદેશ પર પ્રભુત્વ હતું. ગુજરાતમાં પણ ચાલુક્યવંશનું રાજ હતું એ જાણીતી વાત છે. બદામીના ચાલુક્યોના રાજમાં મહારાષ્ટ્રને મહત્ત્વનું સ્થાન હતું. એમના રાજ્યકાળ દરમિયાન ‘પુણક’, ‘નાસિક’, ‘સંગમનગર’ અને ‘વટનગર’ એવા ચાર પ્રમુખ વિષયોનો (વિભાગોનો) ઉલ્લેખ મળી આવે છે. એ સમયમાં રાજનો વહીવટ કરવા માટે ‘વિષય’, ‘મંડલ’, ‘કમ્પણ’ ‘દેશ’ એવા વિભાગો પાડવામાં આવતા. મહારાષ્ટ્રમાં ત્યાર પછી પણ જે જુદા જુદા રાજવંશો રાજ કરવા આવ્યા એ બધાએ સત્તાની સાઠમારીમાં એ પ્રદેશને સારી પેઠે ખંડિત થવા દીધો હતો.

સાતવાહનો પછી ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં આબીરોએ રાજ કર્યું અને બાકીના પ્રદેશ પર વાકાટકોની સત્તા હતી. આબીરોનું પાટનગર હાલના ખાનદેશ જિલ્લામાં હતું અને વાકાટકોનું પાટનગર સાતપુડા પાસેની તળેરીમાં ‘પુરિકા’ નામનું હતું. પછીના કાળમાં વાકાટકોમાં ચાર ભાગ પડ્યા. એમની એક શાખા નાગપુર પાસે નંદિવર્ધન અને બીજી આકોલા પાસે વત્સગુદ્ધ (હાલનું વાશિમ) ખાતે હતી. આ બે વંશોના શાસનકાળ દરમિયાન જ અજંતા અને વેરુળની ગુફાઓ સર્જાઈ.

રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો સંસ્થાપક માનાંક. એનો પુત્ર દેવરાજ પાંચમી સદીના પ્રારંભમાં ગાદીએ બેઠો. એ વખતે ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત (બીજો) વિક્રમાદિત્યનું પણ સામ્રાજ્ય હતું. એની કુંવરી પ્રભાવતી ગુપ્તા વાકાટક રાજા દુર્લભ સાથે પરણી હતી. લગ્ન પછી થોડા દિવસ પછી રાજા દુર્લભ મરણ પામ્યા અને પ્રભાવતી પોતાના સગીર પુત્ર વતી રાજ્યનો કારભાર સંભાળવા લાગી. એને મદદ કરવા સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તે પોતાના વિશ્વાસપાત્ર અધિકારીઓને મોકલ્યા હતા એમાં જ કવિકુલગુરુ કાલિદાસ પણ હતા. નંદિવર્ધન પાસેના રામગિરી પર રહીને (આજનું રામટંક) એમણે ‘મેઘદૂત’ની રચના કરી એમ કહેવાય છે.

છઠ્ઠી સદીમાં ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર, કોંકણ અને વિદર્ભ પર કલચૂરી વંશના રાજાઓએ રાજ્ય કર્યું. એમનું પાટનગર હતું મહેશ્વર અથવા મહિષ્મતિ. સાતમી સદીમાં બદામીના ચાલુક્ય વંશના પુલકેશી બીજાએ પોતાનું રાજ્ય છેક નર્મદા સુધી વિસ્તાર્યું હતું. અપરાંત (ઉત્તર કોંકણ), ચિર પ્રજાણ (ચિપગૂણ-રત્નાગિરી), ગોપરાષ્ટ્ર (બાગલાણ, નાસિક), કરહાટક (કરાડ), કોંકણ (સંગમેશ્વર-રત્નાગિરી), પળ્યકાણ (ફલટણ), રામગિરી (જિ. પુરંધર) વગેરે એના રાજ્યના ‘વિષયો’ હતા.

કૃષ્ણરાજ પહેલાના પાટનગર વેરુગમાં ‘કેલાસ’નું શિષ્પ કંડારાયું હતું. રાષ્ટ્રકૂટ વંશના રાજ્યના ‘વિષયો’ અલકનક (આગતા), બંડલા (તા. પાયોરા), કરહાટક (કરાડ), કુર્ણી (આગતા પાસેનાં ગામ), નાસિક, પુણક (પૂના), શ્રીમાળ (શિરવળ-ભોર), વરાડનું માણક (મૂર્તિગપૂર), પ્રતિષ્ઠાન (પૈઠણ), રાસિયણ (રાશીનનગર) વગેરે હતા. એ પછીના કલ્યાણીના ચાલુક્ય રાજાના રાજમાં કરહાટક (કરાડ, વિટે, તાસગાવ, ખરસુંડી, મિરજ, સાંગલી), પ્રત્યક્ષ (ફલટણ અને વાઈ) તેમ જ મિરિજ (મિરજ) પણ હતું.

ત્યારે શિલાહાર રાજાઓની સત્તા કુલાબા, ઠાણા, રત્નાગિરી અને સાલ્સેટના ટાપુઓ પર હતી. એમાં ચિખલાદ (માયગામ-કુલાબા), પાટપાપરી (સાલ્સેટ), ચિપગૂણ, માલાડ, સ્થાનક (થાણા), વરકૂટ (વડાતાઠાણા), પુરી (ધારાપુરી), કોલ્હાપુર, કુરુંદવાડ, મિરજ, બેળગામનો થોડો ભાગ, સાતારા અને દ. કોંકણનો કેટલોક પ્રદેશ — આ બધા પર હતી. શિલાહાર રાજાઓ પાસેથી દેવગિરીના રાજા મહાદેવે ઈ. સ. 1220માં કોંકણનો પ્રદેશ જીતી લીધો. દેવગિરીના યાદવ રાજાઓને આશ્રયે બોપદેવ, ભાસ્કરાચાર્ય હેમાદ્રી, શારંગધર આદિ પંડિતોએ

4 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

ઘણી મહત્વની શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત રચનાઓ કરી. મરાઠી ભાષા પણ આ જ અરસામાં વિકાસ પામી અને પ્રગલ્ભ થઈ. ઈસવીસન પૂર્વેના કાળમાં મહારાષ્ટ્રની લોકભાષાનો ઉલ્લેખ ‘મહારાષ્ટ્રી’ એ નામથી થતો હતો. પ્રાકૃત ભાષાના શ્રેષ્ઠ વ્યાકરણકાર વરરુચિએ એમના ‘પ્રાકૃત પ્રકાશ’ નામના ગ્રંથમાં મહારાષ્ટ્રીને પ્રથમ સ્થાન આપી એ ભાષાનું સ્વતંત્ર વ્યાકરણ પણ લખ્યું છે.

મુકુંદરાજ, ચક્રધર અને જ્ઞાનેશ્વર જેવા સિદ્ધહસ્ત કવિઓને લીધે મરાઠી ભાષાને ગર્જિતાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની જ્ઞાનેશ્વરીએ મરાઠી ભાષાનું સામર્થ્ય અને સૌંદર્ય જગત સમક્ષ મૂક્યું છે. નાથપંથના મહાનુભાવોએ મહારાષ્ટ્રને કાર્યક્ષેત્ર તરીકે પસંદ કરવાથી એમના ગદ્ય અને પદ્ય સાહિત્યથી મરાઠી ભાષા ઘણી સંપન્ન બની છે. યાદવોના રાજ્યમાં મહાનુભાવ પંથ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો વારકરી પંથ વિકાસ પામ્યા. ભક્તિનું મહત્ત્વ અને માહાત્મ્ય ઘણું વધ્યું. એ આ કાળખંડની મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના ગણાય છે.

મધ્યયુગીન મહારાષ્ટ્રનું સાંસ્કૃતિક જીવન ધર્મપ્રધાન હોવાથી ભક્તિમાર્ગનો પ્રભાવ દેશભાષા પર અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ પર સારી પેઠે પડેલો છે. એટલે જ મહારાષ્ટ્રની અસ્મિતાનો વિચાર મરાઠી ભાષાની શક્તિ, લોકમાનસમાં સ્થિર થયેલી ભક્તિ અને પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિ – આ ત્રણ અંગો સાથે કરી શકાય છે.

મરાઠી એ મહારાષ્ટ્રમાં વસતા સામાન્ય લોકોની ભાષા. આ લોકભાષામાં સરળચેતું સાહિત્ય તે લોકોનું સાહિત્ય છે. લોકસંસ્કૃતિના અભ્યાસમાં લોકસાહિત્યનું સ્થાન અનન્ય હોય છે. લોકસાહિત્યમાં અંતર્ભૂત એવા આચાર, વિચારો અને લોકોના કુળાચાર એ લોકસંસ્કૃતિના સારસર્વસ્વ સમા બની જાય છે. જીવન-પરંપરાનો આદર્શ નિર્માણ કરી સંસ્કૃતિનું જતન કરવાના પ્રયાસોને લીધે સાહિત્ય અને લલિતકલાઓને આધ્યાત્મિક પાયા પર મૂકવાની સહજ પ્રવૃત્તિ દેખાય છે.

ચૈત્ર માસમાં મહારાષ્ટ્રનું નવું વર્ષ શરૂ થાય. ચૈત્ર સુદ પ્રતિપદા એ શાલિવાહન શકનો પહેલો દિવસ. એ ‘ગુડી પડવો’ તરીકે મહારાષ્ટ્રભરમાં ઉજવાય છે. એ દિવસે જે ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવે છે એમાં બ્રહ્મપૂજા મહત્ત્વનો વિધિ છે. બ્રહ્મપુરાણ અને વ્રતરાજમાં એ વિધિની વિગતો આપેલી છે. એક સંસ્કૃત શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે “બ્રહ્મદેવે ચૈત્ર સુદ પ્રતિપદાને દિવસે સવારે જગતનું નિર્માણ કર્યું” અને તે દિવસથી કાળગણના શરૂ કરી. એટલે એ

તિથિને દિવસે સ્વં ઉત્પાત, પાપ અને કળજુગનાં દુઃખ તેમ જ દુઃસ્વપ્નો નાશ પામે એવી શાંતિ વિધિપૂર્વક કરવી.”

બ્રહ્માની પૂજા કરીને પછી કાળખંડ, દક્ષકન્યાઓ અને શ્રી વિષ્ણુની પૂજા પણ આ સંદર્ભમાં કરાય છે. હોમહવન અને બ્રાહ્મણ-ભોજનનો સંકલ્પ પણ પૂજાવિધિમાં છે. તે દિવસે સગાંસંબંધીઓને બેટસોગાદો પણ અપાય છે. ભવિષ્યપુરાણમાં જે વારે ગુડી પડવો આવે, એ વારના અધિપતિની પૂજા કરવી એવો નિર્દેશ છે. એ દિવસનો કુળાચાર આ પ્રમાણે હોય છે :

વહેલી સવારે ઊઠી અભ્યંગસ્નાન કરી કડવા લીમડાનાં પાન ગોળની કાંકરી સાથે લેવાં. પછી જાંચો, સીધો, પાતળો વાંસ લઈ એને માથે કોરું મહાવસ્ત્ર મૂકી ચાંદીના, ત્રાંબાના અથવા પિત્તળના લોટાથી દબાવીને એ વસ્ત્ર વાંસ સાથે બાંધવું. લીમડાનાં પાન, ફૂલ અને બીજાં સુગંધી પુષ્પોની માળા ચડાવવી. ખાંડના હારડા ચડાવવા અને આ ધ્વજ (ગુડી) ઘરના બારણા પાસે ચડાવવો. વાંસને તળે સાથિયો પૂરવો અને એની પૂજા કરવી. પછી મિષ્ટાન્નનું ભોજન કુટુંબીઓ સાથે કરવું. બપોરે કુળગૌરને બોલાવી એની પાસે નવા વર્ષનું પંચાંગ વંચાવવું. એનું વર્ષકળ કહ્યું છે : “તિથિ શ્રવણ કરવાથી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. વારનું કળ શ્રવણ કરવાથી આયુષ્યનો લાભ થાય છે. નક્ષત્ર શ્રવણથી પાપનો નાશ થાય છે. યોગ શ્રવણથી રોગ નાસી જાય છે. કરણ શ્રવણથી મનનું ઇષ્ટ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે — અને આ સમગ્ર શ્રવણથી ગંગાસ્નાનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.”

ગુડી પડવાને દિવસે પાણીની પરબ એસાડવી અથવા પાણીના કુંભનું દાન કરવું. ગુડી પડવો એ વર્ષના સાડા ત્રણ શુભ દિવસોમાંનો એક છે.

મરાઠી માણસો એવા વિચારોથી આ તહેવાર ઊજવે છે. તહેવારો સાથે ત્રણ પછી સંકળાયેલાં હોય છે. મહારાષ્ટ્રના હિંદુ સમાજના કુળાચારનું પાલન કરવું એ એનું એક આગવું મહત્ત્વ છે.

મરાઠી બહેનો વારતહેવારે આંગણું લીંપીગૂંપીને એના પર સાથિયા પૂરે છે. એવા ‘ચૈત્રાંગણુ’નું વર્ણન અહીં કરવું જોઈએ. ‘ચૈત્રાંગણુ’ એટલે સાથિયો પૂરવાનો નિયમ હોય એવું ત્રણ. ચૈત્ર સુદ ત્રીજથી વૈશાખની સુદ ત્રીજ — એટલે અષાત્રીજ સુધી રોજ સવારે વહેલા ઊઠી આંગણું વાળી નાનો ચોક લીંપી એના પર સાથિયો પુરાય. સાથિયામાં ચંદ્ર, સૂર્ય, શંખ, ચક્ર, ગોપણ, પંખો, માછલી, તુલસીકચારો, મંગળકળશ, કાચબો, પાંચ ઢોંગલીઓ, રથ અથવા તો

પારણું, રાધાકૃષ્ણ અથવા શિવપાર્વતી, સ્વસ્તિક, ત્રિકૂળ, હાથી વગેરેની આકૃતિઓ- માંથી આકૃતિઅંધ રચાયેલા હોય છે.

સાથિયામાં આવતો સ્વસ્તિક એ માંગલ્યનું ચિહ્ન છે. એ સૂર્યદેવતાના આસનની આકૃતિ છે એવી માન્યતા છે. મત્સ્યાવતારનું સ્મરણ કરવા માટે માછલી પાડે છે. એ જ પ્રમાણે ચૈત્ર માસના બળબળતા તાપને ધ્યાનમાં લઈને ‘મંગળકુળાર’ એ ઠંડું પાણી અને પ્રાણુદાનનું પ્રતીક છે. ઢીંગલીઓ ચત્ર ગૌરીનું પ્રતીક છે, અને તુલસીને ઠંડક આપી એનું પૂજન-સ્મરણ કરવા માટે સાથિયામાં તુલસી-કચારાને સ્થાન અપાયું છે. ચિત્રકળાનો વિકાસ થાય, રેખાંકનનો અભ્યાસ રહે, સાથે સાથે મંગળ વિચારોનું પુનરાવર્તન અને ચિંતન થયા કરે, એ હેતુ આ વ્રત પાછળ હોય છે. રંગોળીના માધ્યમથી આ વ્રત પળાય છે.

મહારાષ્ટ્રના સ્ત્રીજીવનમાં એવાં અનેક વ્રત છે. ઊંચા વર્ણુની, ખાસ કરીને બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિની બહેનો ઘણાં વ્રત અને નિયમોનું પાલન કરતી હોય છે. સર્વ-સામાન્ય લોકો વારતહેવારે આનંદ કરે છે અને સાદામીઠા કુળાચારનું પાલન કરે છે. કુળદેવતાનું પૂજન કરી સંકટનિવારણ અને સંરક્ષણ માટે પ્રાર્થના કરવી એ મોટે ભાગે કુળાચારનો હેતુ હોય છે.

નાનાં બાળકોને નજર ન લાગે અને દેવો એમનું રક્ષણ કરે એવી સદિવ્ધિ સાથે બહેનો બાળકને ‘જીવતી’ દેવીનું માદળિયું પહેરાવે છે. આ દેવી સ્વભાવે આનંદી, રક્ષણ કરવાવાળી, મહાશક્તિવાળી, સર્વ ઇચ્છા-આકાંક્ષા પૂરે એવી અને તૃપ્ત હોય છે, એવી માન્યતા છે. આવણ માસના શુક્રવારે ભીંત પર કેસરથી ‘જીવતી’ દેવીનું ચિત્ર દોરીને એનું પૂજન કરવાનો રિવાજ છે. છાપેલાં ચિત્રો પણ મળે છે. એ ભીંત પર ચોંટાડીને એનું પૂજન ઘણા કરે છે. વચ્ચે પારણામાં સૂતેલું બાળક અને આબુબાબુ બાબા બાળકો અને રમકડાં એવું આ ‘જીવતી’ દેવીનું ચિત્ર હોય છે. આવણ માસમાં ‘અઘાડા’ નામની વનસ્પતિ ઘણી જગે છે. એના પાનની માળા દેવીને ચડાવે છે. લોટના પાંચ દીવા કરી એનાથી દેવીની આરતી ઉતારે છે, પછી પ્રાર્થના કરે છે : “માતાજી, મારા બાળકનું રક્ષણ કરજો. તમે તો કડુણનાં સાગર છો. જ્યાં જ્યાં હું અક્ષત પધરાવું તે તે દિશામાં મારા બાળકનું સંરક્ષણ કરજો.” પૂજા પછી જીવતી માતાને પૂરણપોળી સાથેનો રાજભોગ ધરાવાય છે. જીવતી-પૂજનનું વ્રત લીધું હોય તો એ જીવવું પડે. આ વ્રતની વાર્તા આ પ્રમાણે કહે છે :

એક રાજા હતો. એને એકેય બાળક નહોતું, એટલે એની રાણી બહુ દુઃખી હતી. એક દિવસ એવું થયું કે રાણીએ સુચાણીને બોલાવી કહ્યું: “મને ગમે ત્યાંથી નાળા સાથેનું છોકરું લાવી આપ.” સુચાણીએ વાત કબૂલ કરી. રાણીએ ગર્ભવતી હોવાનું નાટક કર્યું.

એ અરસામાં ગામમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણની સ્ત્રીને છોકરો અવતર્યો. સુચાણીએ છોકરો રાણીને આપી પેલી બિચારી બાઈને કહ્યું: “લે, તારે પેટે તો પથરો પાક્યો!” બાઈ બિચારી ખૂબ રડી.

આ બાળુ રાજાને ત્યાં આનંદ આનંદ થયો. બાળકનાં લાડપાન થવા લાગ્યાં.

બ્રાહ્મણીએ બાળકના રક્ષણ માટે જીવતી દેવીનું વ્રત લીધું. શ્રાવણ માસના શુક્રવારે યથાવિધિ માતાજીનું પૂજન કરી એ પ્રાર્થના કરતી.

“માતાજી, મારું બાળક જ્યાં હોય ત્યાં એનું રક્ષણ કરજો!” એમ કહી દશે દિશામાં ચોખા નાખતી. એમાંના એમાંય દાણા રાજાના મહેલમાં જઈ પડતા. ત્યાં એનું બાળક હેમખેમ રહી મોટું થવા લાગ્યું.

એની માએ લીલા રંગનું વસ્ત્ર, લીલી ચૂડી વગેરે ત્યજી દીધાં. કારેલાના માંડવા નીચેથી ન જવાતો નિયમ લીધો. ચોખાનું ધોવાણ એ ઓળંગતી નહીં. રાતદિવસ દીકરાનું ચિંતન એ આપડી કર્યા કરે.

વર્ષો જતાં દીકરો મોટો થયો. રાજાનો કુંવર એટલે રાજગાદીનો ધણી થયો. એક દિવસ નગરચર્યા કરવા બહાર નીકળ્યો. ત્યાં એક બ્રાહ્મણ સ્ત્રીને જોઈ મોહી પડ્યો. થયું. એ તો પહોંચી ગયો એને ઘેર. આંગણમાં હતી ગાય અને એનો વછેરો. ઉતાવળા રાજાનો પગ વછેરાની પૂંછડી પર પડ્યો. વછેરાએ ગાયને પૂછ્યું, “મા, આ કોણ પાપી હશે? મારી પૂંછડી પર પગ દઈને જાય છે!”

ગાય બોલી, “હશે બાપ! જેની નજર સગી જનેતાને જોઈને બગડે એ શું તારી પૂંછડી પર પગ મૂકતાં અચકાય?”

આ સાંભળી રાજા ચમક્યો. એને પસ્તાવો થયો. ત્યાંથી સીધો ઊપડ્યો કાશી. ત્યાં પિતૃએને પિંડદાન કરવા બેઠો. પિતાને પિંડ આપવા જાય ત્યાં પિંડ લેવા એકને અદલે બે હાથ ઉપર આવ્યા. રાજાએ રાજગોરને પૂછ્યું, “આ શું?” ગોરે કહ્યું, “ઘેર જઈ રાજાનાં બધાં લોકોને ભોજન કરાવજો, એટલે તમને સ્ત્રય શું તે સમજશે.”

8 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

રાજ્યએ એ પ્રમાણે કયું. બધાં સાથે એ બ્રાહ્મણ સ્ત્રી પણ જન્મવા આવી હતી. પંચતમાં રાજા પીરસવા નીકળ્યો, માતાએ પોતાના પુત્રને જોયો અને ધાવણની સેરો છૂટી. તેના છાંટા રાજાના મોંમાં ગયા. આ શું? રાજા વિચારવા લાગ્યો. ત્યાં રાણીએ એને આવી સાચી વાત કહી અને “આ તારી સાચી મા છે,” એવો ખુલાસો કર્યો. રાજાને અને બ્રાહ્મણીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. રાજ્યએ એને મોટી હવેલી બાંધી આપી અને સુખસગવડમાં રાખી. બધાં સુખી થયાં. જીવતી માતા સૌને પ્રસન્ન થઈ.

મહારાષ્ટ્રની પ્રજા ધાર્મિક વૃત્તિની છે. વ્રતવૈકલ્ય કરવામાં એ માને છે. સંસ્કૃતિ અને પરંપરા જાળવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. છતાં દેવોને પ્રસન્ન કરવા સાથળનો ટુકડો કાપી ભોગ ધરાવવા જેવી ઘેલછા અથવા ભગવાન પર ભરોસો રાખી, પુરુષાર્થ કર્યા વગર બેસી રહેવાની મૂર્ખાઈ, ભક્તિને નામે કર્તવ્ય અને કર્તૃત્વ છોડી દેવા જેવા અવિચારો દૂર કરવા મહારાષ્ટ્રના સામાજિક કાર્યકર્તાઓ મિશનરી લોકોની માફક ઝઝૂમ્યા. સ્વ. મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે એવા લોકોમાં અગ્રગણ્ય હતા. અઢારે વર્ણના લોકોએ જ્ઞાન મેળવવું, સ્વતંત્ર વિચાર કરી આત્માવલોકન અને આત્મપ્રત્યયનો આનંદ મેળવવો, એ હેતુથી એમણે આખી જિંદગી પારાવાર શ્રમ કર્યો. સદીઓથી ગરીબીમાં સખડતા, અજ્ઞાનના અંધારામાં અટવાતા, હીન ગણાતી જાતિઓના લોકોને ભણાવી-ગણાવી સંસ્કારી બનાવવા માટે એઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા. ધર્મની ભાવના વિશુદ્ધ રાખી એને વિકૃતિથી મુક્ત રાખવી, એ ધ્યેયથી પ્રેરિત થઈ એમણે ‘સત્યશોધક સમાજ’ની સ્થાપના કરી.

ત્યાર પછી સમાજજીવનમાં ઘણા સુધારા થતા રહ્યા. સ્વભાવે સહિષ્ણુ એવા મહારાષ્ટ્રના લોકોના જીવનમાં, આચાર અને વિચારોમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો થયાં. બદલાતા જમાના પ્રમાણે રાજકારણ અને આર્થિક સ્થિતિનો પ્રભાવ પણ ધાર્મિક વૃત્તિ પર પડવા લાગ્યો અને જૂની પ્રણાલિકાથી ભિન્ન એવા સંસ્કાર પડવા લાગ્યા. અંગ્રેજોની સામ્રાજ્યશૂબ્ધી વૃત્તિ અને ધર્મોત્તર માટેનો પાદરીઓનો આગ્રહ જોઈ એમને માટે મનમાં અણગમો થવા લાગ્યો. અને જ્ઞાતિભેદ દૂર કરી બધાને ઈશ્વરભક્તિનો અધિકાર આપવો જોઈએ, માણસોને માત્ર જ્ઞાતિને લઈને શ્રેષ્ઠ માનવા કરતાં એના ગુણોથી એની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવાની તક દરેકને આપવી જોઈએ એવા નવવિચારો લોકોના મનમાં આવવા લાગ્યા.

શ્રી આગરકર જેવા પ્રખર વિચારવંત અને સ્વમાની સુધારાવાદી ભડવીરે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો બુદ્ધિવાદ અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય જેવાં તત્ત્વો સાથે આપણી પરંપરા સરખાવી એ બંનેના સંયોગથી જેટલું ઉત્તમ નીકળે એટલું સ્વીકારી હીણું હોય એટલું તજી દેવું, એવી ઝુંબેશ ઉપાડી.

સમાજસુધારકોની એ પરંપરા વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપળૂચકર, લોકમાન્ય ટિળક, લોકહિતવાદી, કોલ્હાપુરના રાજા શાહુ મહારાજ, શિવરામખંત પરાંજપે, હરિ નારાયણ આપ્ટે, વિક્રલ રામજી શિંદે, ડૉક્ટર આંબેડકર, સ્વાતંત્ર્યવીર સાવરકર વગેરે મહાપુરુષોએ આગળ ચલાવી.

મહાત્મા ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ સ્વાતંત્ર્ય-આંદોલનમાં મહારાષ્ટ્રના હજારો લોકોએ ભાગ લીધો. ઘણાએ એમાં ભોગ આપ્યો. ભારતને આઝાદી મળી. લોકરાજ્ય સ્થપાયું. ગામડે ગામડે પંચાયતી રાજ્યો સ્થપાયાં. શહેરોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ, નગરપાલિકાઓ કારભાર કરવા લાગી. ભારતનો રાજ્યકારભાર ભારતીય લોકપ્રતિનિધિઓએ સંભાળી લીધો. દરેક પ્રાંતમાં રાજ્ય સરકારના હાથમાં સત્તાનો દોર આવ્યો. મહારાષ્ટ્રના લોકજીવનમાં પણ આ પરિવર્તન આવ્યું. સર્વસામાન્ય લોકો માટે વિકાસ યોજના થવા લાગી. મોટે ભાગે એ અમલમાં પણ મુકાઈ, જેથી ભીલ, કોળી, વારલી, ઠાકુર, કાતકરી, ફાસેપારધી, કોરકૂ, ગોંડ વગેરે આદિવાસીઓનાં જીવનમાં સુધારણા થવા લાગી. સ્વરાજ્યનાં સૂર્યકિરણો ગાંધી વનમાં પણ જઈ પહોંચ્યાં. સમાજના દરેક સ્તરમાં મહારાષ્ટ્રની અસ્મિતા જગત્ર થવા લાગી.

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે ત્રણસો વર્ષ પહેલાં સ્વરાજ્ય સ્થાપનાનો કરેલો સંકલ્પ જાણે પૂરો થયો. દરેક વ્યક્તિને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય મળી ગયું. વ્યક્તિવિકાસ અને સામાજિક જીવન એકીસાથે આગળ વધવા લાગ્યું. સ્ત્રીપુરુષ સૌને સમાન તક અને સમાન અધિકાર મળ્યા. મહારાષ્ટ્રની ઉજ્જવળ પરંપરા સાચવી સંસ્કૃતિનો વિકાસ કરવાની દૃષ્ટિએ પણ સાથે સાથે રાખવામાં આવી છે. સ્વરાજ્યમાં — “અમે અમારા દેશમાં વસીએ છીએ અને ભવિષ્યના શિલ્પકાર પણ અમે જ છીએ” — એવી ભાવનાથી લોકો નવા ઉત્સાહ અને ઉમંગથી પોતાની વિશેષતાઓને જતનપૂર્વક વિકસાવી સૌને ખતાવવામાં આનંદ લેતા થયા.

1947માં ભારતમાં સ્વાતંત્ર્ય-સૂર્યનો ઉદય થયો. તે સમયે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક મળીને એક મુંબઈ રાજ્ય હતું. થોડાંક વર્ષો પછી

10 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

કર્ણાટક જુદું પડી ગયું અને ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર દ્વિભાષી રાજ્ય થયું. પંઝી મરાઠાવાડા, વિદર્ભ અને મુંબઈ સાથેના સંયુક્ત મહારાષ્ટ્ર માટે આંદોલન થયું. અંતે 1960ના મે મહિનાની પહેલી તારીખે તે વખતના ભારતના પંતપ્રધાન પં. જવાહરલાલ નેહરુએ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની ઘોષણા કરી. ના. યશવંતરાવ ચવ્હાણ એ નવા રાજ્યના પહેલા મુખ્ય મંત્રી થયા. મરાઠી મહારાષ્ટ્રની રાજભાષા થઈ અને મરાઠી સંસ્કૃતિના વિકાસને સુગમતા મળી. મરાઠી માણસની અસ્મિતા ખીલી. એના માનમાં રણશિંગાં ફૂંકાયાં અને લોકકલા તથા લોકજીવનની પરંપરા-ઓની ભાવના જાગતી રાખવાનો નવો સંકલ્પ પ્રજાએ કર્યો. મરાઠી સંસ્કૃતિના ભાગ્યના દિવસો આવ્યા.

પગની પાનીને ઢાંકતી જરીની યુદ્ધાદાર સાડી પહેરી, વિશાળ ભાલ પર કુંક્રમનો ચાંદલો કરી, સોનાનાં ફૂલ-ફૂમતાં નાખી ગૂંથેલી લટ પર મોગરાના ગજરા નાખી, માથે કેવડો ખોસી, નાકમાં ખોર જેવડાં મોતીની નથની પહેરી, આંગુઅંધ બાંધી, તોડા, પાટલી અને વજ્રચૂડાથી શોભતા હાથ, ફુશી, પેટી વજ્રટીક, તન્મણી ચંદ્રહાર, પૂતળીની માળા, મોહનમાળાથી લચી પડેલી નાજુક ડોક, કમરપટાથી બંધાયેલી ફૂશ કમર, ઝાંઝરીથી શોભતી પાની ને ‘માસોળી’ ‘જોડવી’ પહેરેલ પગની સપ્રમાણ આંગળીઓ, કાનમાં કર્ણફૂલ અને સેંથીમાં મોતીની સેરમાં ખૂલતું જડતરનું પીપળપાન એવા સોળે શણગાર સજેલી મહારાષ્ટ્રની ગૃહલક્ષ્મી સોના આદરમાનની અધિકારી બની છે. રૂપેરંગે એ રૂડી છે. ખાનદાની એનું સૌથી મોટું ભૂષણ છે.

એના સૌભાગ્યનાથ પણ કાંઈ જેવાતેવા નથી. માથે જરીની તોષવાળો સાફો, એમાં માન સાથે મળેલી કલગી ચમકતી હોય. પીડી ચોળેલ ગોરા ગાલ પર કાળી દીલડી શોભતી હોય, શરીર પર જરિયાન કોટ, ખભે અક્કડ ગડી-વાળેલો ખેસ, મોગરાના ફૂલ જેવું ધોતિયું, પગમાં લાલચટાક ચમચમતું પગરખું, લીંચુની ફાડ જેવી આંખ, એકવડું છતાં લોઢાની કાંચ જેવું કાફું – એવા વર જ્યારે ઘોડે ચડે ત્યારે એને જોતાં લોક ધરાય નહીં.

વરકન્યાની જોડલી ઘરમાં પ્રવેશે ત્યારે શુકનમાં આંગણામાં તુલસીમા સામે મળે. પહેલાં એને પગે લાગીને પંઝી અંદર જવાય. કુટુંબની વડીલ સ્ત્રીઓ ગીત ગાય :

માડી ઓ તુલસી -

તારો અમૃતભર્યો ક્યારો.

તને લઈ આવ્યા શ્રીરામ

તને વાવે છે લક્ષ્મણ

સેવા કરી છે સીતાજીએ. ॥1॥

સોનાની કંકાવટી

રૂપાની એની પેટી

ઈશ્વર પારવતીની બેટી. ॥2॥

મારી પુણ્ય-સેવા

ધરું છું કૃષ્ણ દેવા

સુખી રાખજો નાથ બાવા. ॥3॥

તુલસીને પગે લગાડી પેલી વડીલ સ્ત્રીઓએ કરેલી આ પ્રાર્થના સૌના મનમાં વસી.

તુલસીપૂજા જેવા કેટલાક કુળાચાર કાંઈ જુદી જ ભાત પાડે છે. પણ એ જુદાપણું ખૂંચે એવું નથી. ગિલટાનું સૌને ગમી જાય એવું છે. એટલે જ તો વડવાઈઓથી શોભતા ધેવૂર વડલા જેવો આ મહારાષ્ટ્ર દેશ - એની શીળી છાયા નીચે દેશ-વિદેશના લોકો આવીને વસ્યા અને વસીને મહારાષ્ટ્રના જ થઈ ગયા. ભાષા, ધર્મ, જ્ઞાતિ-ભેદની દીવાલો ત્યાં શાની રહે? દૂધમાં સાકર ભળે તેમ સૌ ભળી ગયા. એક થઈ ગયા. મરાઠી પ્રજાનું જીવન એ એમનું પણ જીવન બની ગયું.

સંસ્કૃતિ અને સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓએ મરાઠી સંસ્કૃતિમાં ઘણો રસ લીધો. પરદેશી અભ્યાસીઓ પીએચ.ડી.ના મહાનિબંધની સામગ્રી મેળવવા પંઢરપુરની જગ્યામાં માઈલો સુધી પગપાળા ચાલતા જાય છે. એમની જ્ઞાનેષણાને લીધે પંઢરપુરનો શામળો વિકૃલનાથ જગતભરના ભક્તોને અને જિજ્ઞાસુઓને સુલભ થાય છે. મરાઠી સંતોની વાણી જગતમાં પ્રસરે છે. “માઝા મરાઠાચિ બોલુ કવતુકે. પરિ અમૃતાતેહી પૈજા જિંકે. ઐસી અક્ષરે રસિકે. મેળવીને.” --- “મરાઠી મારા શબ્દ! હોડમાં અમૃતને પણ જીની જાય એવો શબ્દ મેળવીશ રસિક મુખે.” આ સંતશ્રેષ્ઠ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પ્રતિજ્ઞાવાણી ફરી ફરીને સત્ય સિદ્ધ થાય છે!

સોનાનો લંગોટ કસીને જન્મેલા અને જન્મ લેતાંની સાથે સૂર્યમંડળને પકડવા કૂદકો મારતા હનુમાનજી જેવી ગગનગામી કલ્પનાઓથી સમૃદ્ધ એવી મરાઠી ભાષા સંશોધકો અને અભ્યાસીઓને આકર્ષે છે. આ ભાષાનું સાહિત્ય બીજી ઘણી ભાષાઓમાં અનૂદિત છે.

હવે તો ગામેગામ શિક્ષણનો પ્રચાર સારી પેઠે થવા લાગ્યો છે. ખેડૂત અને મજૂર તેમ જ પછાત કોમના સૌ ભણીગણીને શાળા થાય એવી સમાજ-શિક્ષણની યોજનાઓ કરવામાં આવી છે. ખાનગી અને સરકારી પ્રયત્નોને સફળતા મળી છે. લોકો હવે મોટા પાયા પર શિક્ષણ લેતા થયા છે. પોતે સ્વતંત્ર વિચાર કરી પોતાની ભાષામાં એ વ્યક્ત કરવાની શક્તિ પણ ધણીએ કેળવી છે. સમાજના દરેક સ્તરના છોકરાઓ શાળાઓ અને કોલેજોમાં જતા થયા છે. કેળવણીનાં બધાં જ ક્ષેત્રો બધાં માટે ખુલ્લાં છે.

આ રીતે પ્રગતિના માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે પરંપરાથી ચાલતી આવેલી લલિતકળાઓ અને લોકસાહિત્યનો પુનરુદ્ધાર કરવાનું કામ પણ હાથમાં લેવાયું છે. ‘દશાવતાર’, ‘લગિત’, ‘તમાશા’ વગેરે લોકનૃત્ય-નાટ્યના પ્રયોગો થવા લાગ્યા છે. એ કળાકારોનાં સંમેલનો થવા લાગ્યાં છે. લોકનાટ્યકળા ઘણી લોકપ્રિય થઈ છે. લોકસાહિત્ય મોટા પાયા પર સંપાદિત કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. એકંદરે આપણી સંસ્કૃતિને લોકો સમક્ષ લાવી એને સમૃદ્ધ અને લોકપ્રિય કરવા માટે થઈ શકે એ બધા જ પ્રયત્ન સ્વાતંત્ર્ય મળ્યા પછી આપણે કરતા રહ્યા છીએ. સાચા અર્થમાં હવે આપણો સમાજ સજીવન થયો છે. કરતાલ અને મૃદંગના ઘોષમાં ચાલતાં ભજનો મંદિરોને ગળવી રહે છે તેમ ભારતભરમાં મરાઠી ભાષાના નિનાદ પહોંચવા લાગ્યા છે. ખેતીપ્રધાન પ્રદેશના આ માણસો વ્યાપાર-ઉદ્યોગમાં પણ હવે તો નામ કાઢે છે અને મહારાષ્ટ્રને ભારતમાં સર્વ પ્રકારે આદર, માન અને પ્રતિષ્ઠા મળી રહ્યાં છે.

2. દંતકથા અને દૈવીકથા

દરેક જાતિની પોતાની એક આગવી સંસ્કૃતિ હોય છે. પ્રાચીન કાળથી જે આચારવિચારનો ચીલો પોડેલો હોય, એના પરથી ધાર્મિક માન્યતાઓ આકાર લઈને એ સંસ્કૃતિનું માળખું બનાવી કાઢે છે અને એને અનુસરીને જ્ઞાતિના રીતરિવાજની રૂઢિ નિર્માણ થાય છે પોતાની જ્ઞાતિના આવા રીત-રસમનો પરિચય જ્યારે એક પેઢીના માણસો નવી પેઢીને કરાવે, ત્યારે દરેક આચાર કે રિવાજ પાછળ કાંઈક ગૂઢ અર્થ છે, એવું એમના મન પર ઠસાવવા માટે કાંઈક વાર્તાઓ કહેતા હોય છે. એ વાર્તાઓ એટલે જ દંતકથા. ધાર્મિક સંસ્કારો સાથે આવી દંતકથાઓ મોટે ભાગે સુસંગત હોય છે. આવી દંતકથાઓને આધારે એ જે જાતિની હોય તે જાતિનો સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરવામાં સારી મદદ મળે છે. એ કથાઓ મોટે ભાગે દેવીદેવતા અને એમની અદ્ભુત શક્તિના ચમત્કાર વિશે જ હોય છે.

મહારાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત દંતકથાઓ જેવી જ કથાઓ અન્ય પ્રાંતોમાં પણ કહેવાતી હોય, તો એમાં જરા પણ નવાઈ નથી, કારણ ભારતની સંસ્કૃતિ મૂળે તો એક જ છે. પ્રાદેશિક ભાષા અને વાતાવરણને લીધે થોડાઘણો ફેરફાર થાય એટલું જ. આપણે બધાં જે ધરતીની ગોદમાં રમ્યાં, મોટાં થઈ જેને આધારે ઊભાં રહ્યાં એ ધરતીને સોંચે દેવી તરીકે માની છે. એને વિષ્ણુ-પત્ની કહી સવારે ઊઠતાંની સાથે એના પર પગ મૂકતાં પહેલાં પદસ્પર્શ માટે એની ક્ષમા માગી એને પ્રણામ કરી પછી ઊઠીને ઊભા થવાનો રિવાજ મહારાષ્ટ્રમાં છે.

લગ્ન કે જનોઈ જેવા મંગળ પ્રસંગે માંડવાનું મુહૂર્ત કરતી વખતે પહેલાં ભૂમિપૂજન કરી પછી સ્તંભ રોપાય. કૂવો કે તળાવ ખોદવાનો આરંભ પણ ભૂમિપૂજન પછી જ થાય છે. ઘરનું ખાતમુહૂર્ત અથવા ગૃહપ્રવેશ વખતે પણ ભૂમિની પૂજા થાય જ. મંદિરનો પાયો નાખવો હોય, ગઢ કે કિલ્લો બાંધવો હોય, નવા શહેરની રચના કરવી હોય, ત્યારે ધામધૂમથી ભૂમિપૂજા થાય. નવું અનાજ આવે ત્યારે પણ અનાજ આપતી અન્નપૂર્ણા ધરતીનું પૂજન કરી પછી અનાજ લેવાનો રિવાજ છે.

પોષ માસમાં ખેડૂત નવું અનાજ લાણુ ત્યારે ધરતીમાતાને હાબડી ધરાવે એવો એક રિવાજ છે. જુવારના ડોડા નીચેથી જડો સળિયો લઈ ગોળાકાર ગોઠવી એની હાથ ગૂંથી એમાં ઘઉંના લોટનાં બનાવેલાં સાત ફળ, સાત મૂઠિયાં, સાત દીવા, ચૌદ પૂરણપોળી, પાંચ ધાનનો ખીચડો, પાંચ લીંબુ, પાંચ ફળાં, પાંચ બંગડી, સાડી અને ચોળી, તકતો ને કાંસકી, કંકાવટી, ભાત અને સિંદૂર, અગરબત્તી, હળદર, કંકુ, કપૂર, નાળિયેર, પાંચ સોપારી, પાંચ એલચી એવો ભોગ તૈયાર કરી સમી સાંજે દીવા પ્રગટાવી હાથ ધરાવી ઊભા મોલ વચ્ચે ખેસી સગાંવહાલાં સાથે ઉમળણી કરાય છે.

પૃથ્વીપૂજના અનેક પ્રકાર છે તેમ પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ માટે પણ જાતજાતની કથાઓ છે. પહેલાં એક મોટો ઈંડા જેવો આકાર હતો. એ ઈંડું ફૂટ્યું; એનો એક ભાગ તે આકાશ, અને બીજો ભાગ એટલે પૃથ્વી. બે ભાગને જોડતી નસો તૂટી એમાંથી દરિયા અને નદીનાળાં નિર્માણ થયાં એવી એક દંતકથા છે. એવી જ વાર્તા હાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ છે :

એક મોટો સફેદ બળદ પોતાના શિંગડા પર પૃથ્વી તોળી રાખે છે. એ જ્યારે થાકી જઈ ડોક જરા આમતેમ હલાવે ત્યારે ધરતીકંપ થાય, એવી એક લોકકથા છે. પુરાણોમાં પણ એ જ પ્રકારની કથા આવે છે.

ભગવાન વિષ્ણુએ જ્યારે મધુ અને કૈટભ નામના દૈત્યને હણ્યા ત્યારે એ રાક્ષસોના રક્ત-માંસથી પૃથ્વી ખરડાઈ ગઈ, એટલે એને ‘મેદિની’ કહે છે. અને અમુક રીતે અપવિત્ર મનાય છે. ગંધ, ફૂલ, બીલી, તુલસી, પંચામૃત વગેરે પૂજની સામગ્રી જમીન પર પડે તો અપવિત્ર ગણાય છે. ભગવાનને ધરાવવાનો ભોગ, દેવમૂર્તિ, ગંગાજળ, શંખ, ધર્મગ્રંથ, સોનું, મોતી વગેરે પવિત્ર વસ્તુઓ જમીન પર મુકાતી નથી. છતાં બીજી રીતે જમીન પર સૂવાનો મહિમા પણ છે. પુણ્યક્ષેત્રમાં જમીન પર જ સુવાય. ચાતુર્માસમાં વ્રત કરનારાં ચારે માસ જમીન પર પથારી કરે, અને દેવઊઠી અગિયારસે એ પથારીનું દાન કરે. રાજ્યાભિષેક થવાનો હોય તેની આગલી રાતે તિલકાયત રાજા જમીન પર શયન કરે છે. એવા રિવાજમાં શ્રદ્ધાભાવ વ્યક્ત થાય છે.

સવિતા — સૂર્ય એ વૈદિક કાળથી પુજ્ય દેવતા ગણાય છે. સૂર્ય એટલે તેજ અને શક્તિનું પ્રતીક. સૂર્યની કૃપાથી અન્ન, ઉદક, આરોગ્ય અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. શૂત, પ્રેત, પિશાચોથી સવિતા સોનું રક્ષણ કરે છે એવી માન્યતા છે.

સૂરજની આધા રાખવાથી નેત્રરોગ દૂર થાય છે. દષ્ટિ સતેજ થાય છે. તેજના દેવતા સૂર્યનાં કિરણોનું સ્નાન કરવાથી શરીર કાંતિયુક્ત થાય છે. પુત્રપ્રાપ્તિ કાળે બહેનો સૂર્યની આધા રાખે છે. ત્યારે સૂર્યને પારણું ધરાવવાનો કુળાચાર છે. એ વિશે આદિત્ય રાણ્યાઈની વાર્તામાં કહ્યું છે. એ વાર્તામાં આ વ્રત વિશેની વિધિ આ પ્રમાણે છે :

“આવળુ માસ આવે ત્યારે પહેલા રવિવારે મૌન રાખી વહેલાં ઊઠવું. શરીર પર વસ્ત્ર રાખી સ્નાન કરવું. નાહીને ફૂવાનું પાણી લાવવું. નાગરવેલના પાન પર રક્ત-ચંદનથી રાણ્યાઈ (રાંદલ) માતા દોરવી. આળુઆળુ છ રેખાનું મંડળ કરવું. સૂતરના છ દોરાનું નાકું કરી છ ગાંઠ મારવી. તાળું સુગંધી ફૂલ ચડાવી પૂજા કરવી. પાનનું ખીટું, ફૂલની માળા, દશાંગનો ધૂપ અને ગોળ-ટોપરાનો ભોગ ધરાવવો. છ મહિના એકાંતરે વ્રત કરી માહ માસની સુદ સાતમે વ્રત ઊજવવું. તે દિવસે ગોળની ગળી રોટલી, સેવની ખીર, માખણનું ઘી - આદ્ય-આદ્યની ખેલાવી, જમાડી, સાડી, ચોળા, મંગળસૂત્ર આપી અને એટલી દક્ષિણા આપી વિદાય કરવાં. એવી રીતે વ્રતનું ઉત્તરપન કરવાથી સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થાય છે. ભાગ્યલક્ષ્મી ઘેર આવે છે.”

આદ્યજો ત્રિકાળ સંખ્યા કરી સૂર્યને અર્ધ્ય આપે છે, ત્યારે . .

“ॐ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્.” એવા ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરે છે. એનો અર્થ છે : “અમે તેજસ્વી અને સર્વશ્રેષ્ઠ સૂર્યનું ખ્યાન કરીએ છીએ. એ દેવ અમારી યુદ્ધિને ગતિ આપી સતેજ કરે છે.”

રવિવાર એ સૂર્યદેવનો વાર. સૂર્યનું વ્રત કરનારા તે દિવસે ઉપવાસ કરે છે. સૂર્યની પૂજા કરે છે. એમાં સૂર્યનમસ્કારનું વિશેષ માહાત્મ્ય છે. વ્રત કરવાવાળા દિવસમાં એક વાર ખાખરાના પાનની પતરાળી પર ભોજન લે છે. રથસપ્તમી અને મકરસંક્રાંતિ એ સૂર્યપૂજના મોટા તહેવાર છે. એ બંને દિવસના કુળાચારમાં તલનું મહત્ત્વ વધારે છે. તલ એ સ્નેહનું પ્રતીક છે. તલસાંકળીના લાડવાની લહાણી કરી સ્નેહવર્ધન કરવા માટે આ પર્વ છે. કુંવારી કન્યા આ પર્વમાં ‘તિળી’ વ્રત કરી ગુજરાતમાં જેમ ગૌરવનાં વ્રત-ઉપવાસ કરી કન્યાઓ અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાર્થના કરે છે તેમ ‘તિળી’ વ્રત કરી મહારાષ્ટ્રની કન્યા પ્રાર્થના કરે છે. મદ્રાસ આજુ અને દક્ષિણ ભારતમાં પોંગલનું પર્વ પોષ માસમાં ઊજવાય છે.

સૂર્યવંશના લોકો વ્યતિપાત, અર્ધોદય, મહોદય, સંકાંતિ અને ગ્રહણને સમયે સૂર્યની ઉપાસના કરવી એ વિશેષ ફલદાયી હોય છે, એ માને છે. એ ચોઘડિયામાં ઘંટી ફેરવવી નહીં, વાગા ઓળવા નહીં અને ૩ સાફ કરવું નહીં, એવા નિયમ પળાય છે.

સુવાવડીને ચોક્કસ દિવસે સારા ચોઘડિયામાં સૂર્યદર્શન કરાવવામાં આવે છે. છાશ વલોવવાની રવઈ લઈ એ સૂરજદેવને વધાવે છે. અને ફૂલ-ચોખ્ખા ચડાવી પૂજા કરે છે. રવઈ એ સૂરજદેવનું પ્રતીક છે, એવી પણ એક માન્યતા છે. સાંખેલામાં પણ સૂરજનો વાસ હોય છે, એમ માની એની પણ પૂજા થાય છે. સ્વસ્તિક જેમ શાંતિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે, તેમ એ સૂર્યચિહ્ન પણ છે. ચાતુર્માસનાં વ્રતોમાં એક સ્વસ્તિક વ્રત પણ હોય છે.

ચંદ્રને સૂરજનો નાનો ભાઈ માનવામાં આવે છે. ગણેશભક્તો ચોથના ચંદ્રમાનું દર્શન કરી ઉપવાસનું પારણું કરે છે. સંકટચોથના વ્રતનો મહિમા બહુ છે. શુકલ પક્ષના બીજના ચંદ્રનું દર્શન કરી પછી સોના-ચાંદીનું દર્શન કરવાનો એક જૂનો રિવાજ હતો. જેમ બીજની કાર રોજ વધે તેમ ઘરમાં ધનસંપત્તિ વધે, એવી કલ્પના. બીજના ચંદ્રમાને ‘જૂનું લઈ નવું આપો’ એવું કહેવાતો રિવાજ છે. જૂના વસ્ત્રો તાંતણે કાઢી ચંદ્રને ચડાવી આ જાતની પ્રાર્થના ઘણી બહેનો કરે છે. એવા શુકનવંતા ચંદ્રમાનું દર્શન ગણેશચોથને દિવસે અશુભ ગણાય છે. એ દિવસે જૂલેચૂકે ચંદ્રમા દેખાઈ જાય તો પડોશીના ઘર પર પથરો નાખી એની ગાળો ખાઈ લઈ પાપમાંથી છૂટવું એમ કહેવાય છે !

ફૂજનો ચાંદ મસ્લામ ધર્મના લોકો પવિત્ર માને છે. એમની માસગણના પણ ચંદ્રમા પરથી થાય છે. નવો માસ ચંદ્રદર્શનથી ગણાય છે.

ગુજરાતમાં પોપ માસની ચોથનું ચાંદ્રવ્રત જાણીતું છે. ચાંદ્રવ્રત કરતી કુંવારી કન્યાઓ રોટલાના બટકાને કાણું પાડી એમાંથી ચંદ્રમાનું દર્શન કરી પોતાના ભાઈના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરે છે અને પછી ભાઈની રજા લઈ ઉપવાસનું પારણું કરે છે.

ચંદ્ર વૃક્ષ અને વનસ્પતિ પર અમૃતનું સિયન કરે છે, એટલે એ ‘ઔષધિનાથ’ કહેવાય છે. કેટલીક ઔષધિ માત્ર માણેકઠારી પૂતમને દિવસે જ દરદીઓને આપવાથી ગુણકારી બને છે એવી માન્યતા છે. આસો માસની પૂતમને દિવસે

પાવરા બીલનૃત્ય માટેનો ખાસ ઝુગદ

નૃત્ય કરતી ચાહિયાઃ આદિવાસી સ્ત્રીઓ।

ચાંદનીમાં મૂકી ઠંડું કરેલું દૂધ ચંદ્રમાને ધરાતી પછી પીવાથી કાયા કંચન જેવી થાય છે અને ધનધાન્ય ખૂબ મળે છે એમ કહેવાય છે.

અહલુ અંગે પુરાણોમાં અને લોકસાહિત્યમાં ભાતભાતની અદ્ભુત અને વિચિત્ર કથાઓ છે. રાત્રુ અને કેતુ બે નીચ વર્ણના શત્રુઓ ચંદ્ર-સૂર્યને ગળાવા માંડે છે અને નીચ વર્ણના લોકોને આપણે દાન આપીએ તો અહલુ છૂટી જાય છે, એવી સામાન્ય માન્યતા ભારતભરમાં બધે જ છે. અહલુ અત્યંત અશુભ મનાય છે. અહલુના વેધ લાગે ત્યારથી લોકો સૂતક પાળતા હોય તેમ વર્તે છે. અહલુ છૂટ્યા પછી માથાભોળ સ્નાન કરે છે. જનોઈ બદલે છે અને આખી ધરવખરી ઘોઘીને (અથવા તો પાણીના છાંટા નાખીને) પવિત્ર કરી લે છે. અહલુકાળમાં સાંભેલું પાણીમાં અધ્ધર ઊભું રહે છે એમ ઘણા માને છે. ધરના દેવોને પાણીમાં ડુબાડી રાખે છે, બાધાઓ રાખે છે અને તાંત્રિકો જપ કરી સિદ્ધિઓ પણ આ જ કાળમાં પ્રાપ્ત કરી લેતા હોય છે. અહલુકાળમાં જન્મેલાં બાળકો ખોડ-ખાંપણવાળાં હોય એમ મનાય છે; પણ જો ગાય એ અરસામાં વિયાતી હોય, તો એના ફેરા ફરવાથી પૃથ્વીપ્રદક્ષિણાનું પુણ્ય મળે છે! સરેલું અથવા વાંઝિયું ઝાડ હોય તો અહલુ વખતે એ કાપવાથી સુધરી જાય છે—વાંઝિયા સ્ત્રીને આ ચોધડિયામાં માર મારવાથી એનું વાંઝિયાપાણું ટળે એવી પણ વિચિત્ર માન્યતા છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીને માટે અહલુકાળમાં બહાર નીકળવું અથવા અહલુ જોવું નિષિદ્ધ ગણાય છે.

ચંદ્ર અને સૂર્યના સ્વભાવધર્મનું આલેખન કરતી એક કથા ઘણી લોકપ્રિય છે :

એક હતી ડોસી. એને ચાર દીકરા. ચંદ્ર, સૂર્ય, વાયુ અને અગ્નિ. એક દિવસ એક ધનિક એ છોકરાઓને જમવા તેડવા આવ્યા. ડોસી કહે, “રે”વા ઘોંને ભાઈ! છોકરાઓ નકામા પળવશે!” પણ પેલા ભાઈ માને જ નહીં. આખરે ડોસી છોકરાઓને મોકલવા તૈયાર તો થઈ, પણ મોકલતાં પહેલાં ચારેયને વારેવારે કહ્યું, “જોજો હોં કે, તોફાન કરશો નહીં. આમતેમ દોડશો નહીં. બડું ખા ખા કરશો નહીં. અને જે મીઠાઈ પીરસાય તેમાંથી થોડી મારે માટે લાવવાનું ભૂલશો નહીં.” (આ મુખ્ય વાત!) છોકરાઓએ કહ્યું, “ભલે”. અને ચારેય જણા ગયા જમવા. ત્યાં ગયા પછી ખૂબ તોફાને ચડ્યા. ધિંગમસ્તી કર્યાં. ખાસ્તું ઠાંસી ઠાંસીને ખાધું. ચારે ભાઈઓમાં એક ચંદ્રમાને મા યાદ આવી. એ ઠાવકો થઈને બેઠો. જમ્યો અને મા માટે મીઠાઈ લઈ ઘેર ગયો. ડોસીએ

બધાનાં ચારિત્ર જોઈ જેવા ઘેર આવ્યા કે તરત ખૂબ દીધ્યા. એણે સૂરજને શાપ આપ્યો કે હવેથી તું બળતો જ રહેશે. કોઈ તારી સામે જોઈ પણ નહીં શકે ! અગ્નિને કહ્યું, “દુનિયાને તારી જરૂર છે. એટલે તને શું સજા આપું ? પણ તું બહુ ક્રોધી થશે. તારી પાસે આવશે એને બાળીને ભસ્મ કરશે. એટલે કોઈ તને પાસે નહીં રાખે.” પછી વાયુની કાનપટ્ટી પકડીને કહ્યું, “મૃત્યો તું ! તું વળી વકરી જાય ત્યારે લોકોને કનડશે. કોક વાર, કારણસર લોકો તારો ભાવ પૂછશે. પણ હંમેશને માટે તારું કોઈ ધ્યાન નહીં રાખે !” એ સાંભળી ત્રણે છોકરાઓને દુઃખ થયું. છતાં માતો શાપ એમને સદંતર ભોગવવો જ પડ્યો. બાકી રહ્યો ચંદ્ર. માતે એનું વર્તન ગમી ગયું હતું. એને પાસે લઈ ડોરડીએ એનાં દુખડાં લીધાં અને કહ્યું, “દીકરા, દુનિયાનાં નાનાં મોટાં સૌ તને પોતીકા ગણશે. તારા પર પ્રેમ કરશે. તારા સૌમ્ય શીતળ તેજથી લોકો તારા પર મોહી પડશે. તું પણ હંમેશાં લોકોનું હિત કરતો રહીશ. બધે તને આવકાર જ મળ્યા કરશે. તારું ભલું થશે.”

થયું. તે દિવસથી સૂર્ય આગ ચોકવા લાગ્યો. એના પ્રખર રૂપ સામે કોઈ આંખ નથી માંડી શકતું. અગ્નિ ભડભડ બળવા લાગ્યો. જે કોઈ પાસે જાય તો બળીને ખાખ જ થાય, અને વાયુ વળી વાવાઝોડાથી ઉત્પાત મચાવતો ધૂમવા લાગ્યો. એ ત્રણે બધું ત્રાસ આપે તો લોકો વરસને વચ્ચે દહાડે એમની શાંતિ કરવા પૂજાપાઠ કરતા. પણ અમસ્તાં કોઈ એ ત્રણમાંથી એકેયનું નામ ન લે. પણ ચંદ્રમા સૌને ગમે. નાનાં નાનાં શૂલકાં પણ લાડથી એને મામા કહી બોલાવે. ધીમાં બોળી બોળીને ખાંડપોળી ખવડાવે. ફેટલાંચે લોક-ગીતો અને બાળગીતો ગાઈ એને રીઝવે.

સૂરજની જેમ વરુણદેવ પણ જગતને ચૈતન્ય આપવાવાળા દેવ છે. એ દેવની પૂજા પણ લોકો પૂરા ભાવથી કરે છે. એને પ્રસન્ન કરવા જૂના જમાનામાં યજ્ઞયાગ કરવામાં આવતા. એ વરુણદેવના જન્મની વાતો બાળકોએ દાદી પાસે સાંભળી હશે. તે પણ ખાસ્સી મજાની છે :

એક હતી ડોસી. એ ઘરમાં ઝાડુ વાળતી હતી. ઘરમાં ઘુઘરા તળાતા હતા. એની સુગંધથી લોભાયેલું આકાશ ડોસીના પગમાં ભરાતું અથડાતું પેડું ઘરમાં. અને બધા ઘુઘરા ખાઈ ગયું ! ડોસીએ આ જોયું ત્યારે આકાશને પકડી ખાસ્સો મેથીપાક ચખાડ્યો. એનાથી નાસી છૂટવા આકાશ હવામાં ળંચે ઊડ્યું.

સાથે સાથે એને ઠોકતી ડોસી પણ જોયે જાડી. ત્યાં આકાશના ઘરમાં વાદળાંની ભાડ. ડોસીને દયા આવી. એ ત્યાં ઘંટી પર બેઠી અને ચણુ ભરડી સૌ વાદળાંને જમાડયાં. પણ વાદળાં કાંઈ ઓછાં નહોતાં. એમાંથી કેટલાંકે બસ અકરાંતિયાની માફક ખા ખા કર્યું. ત્યારે ડોસી પાછી ખિખિ અને વાદળાંને ટીપવા લાગી. માર ખાઈ ખાઈને બાપડાં કાળાં કાળાં થઈ ગયાં. છતાં ડોસી તો ભાન ભૂલીને મારતી જ રહી. એટલાં માર્યાં, એટલાં માર્યાં કે બિચારાં વાદળાંનાં પેટ ફૂટી ગયાં! મોંમાંથી, નાક-આંખમાંથી પાણી નીકળ્યું અને ધરતી પર મુશળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો.

આ જળધારાએ પૃથ્વી પરના લોકોને જીવનદાન આપ્યું. તેથી લોકો વર્ષાને પૂજવા લાગ્યા. એની સ્તુતિ કરવા ઋષિમુનિએ સ્તોત્રો રચ્યાં, કવિઓએ કાવ્યો કર્યાં અને લોકોએ અસંખ્ય ગીતો રચી વર્ષાને રીઝવી.

પંચમહાભૂતો સાથે પર્વત, નદીઓ, તળાવો, નાનાંમોટાં જળાશય, ધોધ વગેરે કુદરતી ચમત્કારોની પૂજા લોકોએ ભાવથી કરી છે. નિર્સર્ગના સાન્નિધ્યમાં રહેતા આદિવાસીઓ અને ગિરિજનોનાં જીવનમાં આવા ચમત્કારોને ખૂબ મહત્વનું સ્થાન અપાય એ સ્વાભાવિક છે. પુરાણોમાં પણ આવી પૂજાઓનાં દષ્ટાંતો અપાયાં છે. કુળદેવતા અથવા ગ્રામદેવતા મોટે ભાગે આવા કુદરતી ચમત્કારો-માંથી જ સર્જાયેલા હોય છે.

ફૂવો, તળાવ કે જળાશય હોય ત્યાં ‘સાતીઆસરા’ નામના જળદેવતાનો વાસ હોય છે એવી લોકમાન્યતા મહારાષ્ટ્રનાં ગામડાંઓમાં છે. એમાંનો ‘આસરા’ શબ્દ ‘અપ્સરા’ પરથી આવ્યો છે. અપ્સુ-સરતિ — અપ્સરા — એટલે પાણીમાં સંચાર કરે એ અપ્સરા. ભૂમિપૂજની વિધિ છે. એવી જ ‘સાતીઆસરા’ની પૂજાવિધિ છે. પૂજની સામગ્રીની સંખ્યામાં થોડો ફેરફાર ખરો. જળદેવતાને છાંય ધરાવવાથી જળસમાધિ મળવામાંથી બચી જવાય. જળમાં વસતા પિશાચો કનડે નહીં એટલા સારુ આ પૂજા ખાસ કરે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં નદીઓને ‘લોકમાતા’ કહે છે. સામાન્ય માણસો ચોક્કસ ક્ષણપ્રાપ્તિની આશા મનમાં રાખી જળદેવતાની પૂજા કરે છે. એને સાડી, ચોળી, શ્રીક્ષ્ણ વગેરે ધરાવે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં વૃક્ષપૂજનું માહાત્મ્ય પણ ઘણું છે. વડ, પીપળો, તુલસી, ઉંચર વગેરે વૃક્ષ-વનસ્પતિની પૂજા વિધિસર કરવામાં આવે છે. પીપળો તોડવાથી બ્રહ્મહત્યાનો

દોષ લાગે છે. અને તોડનારના વંશનો ક્ષય થાય છે, એવું માની લોકો પીપળાને જનોઈ આપી પુણ્ય કરે છે.

તુલસી પાસે શ્રીકૃષ્ણ વસે છે, એટલે તુલસીની પૂજા કરી રોજ સમીસાંજે કચારામાં દીવો પ્રકટાવે છે. કાર્તિક માસની શુક્લ પક્ષની અગિયારસને દિવસે (દેવગિડી અગિયારસ) તુલસીનાં લગ્ન પણ ધામધૂમથી કરે છે.

જ્યેષ્ઠ માસની પૂનમને દિવસે પરિણીત બહેનો વડતી પૂજા કરી અખંડ સૌભાગ્ય માટે પ્રાર્થના કરે છે.

ઉંચરાના ઝાડ તળે દત્તાત્રયનો વાસ હોવાથી એનું પણ વિધિપૂર્વક પૂજન કરવાનો રિવાજ છે.

નાનાં છોકરાંઓને નજર ના લાગે અને જૂત ન વળગે એટલા સારુ લીમડાની ડાળી બારણા પર અને બાળકના ઘોડિયા પર બંધાય છે.

વ્રક્ષપૂજનની માફક પ્રાણીપૂજનનું પણ મહારાષ્ટ્રમાં ઘણું મહત્ત્વ હોય છે. નાગપાંચમને (શ્રાવણની પાંચમ) દિવસે નાગને ભાઈ માની એની પૂજા કરી દૂધ-ધાણીનો ભોગ ઘેર ઘેર ધરાવે છે.

દિવાળીમાં (વાઘબારસને મહારાષ્ટ્રમાં વસુબારસ કહે છે) બારસને દિવસે દુધાળાં દોરને પૂજે છે. ‘બૈલપોળા’નો તહેવાર ખેડૂતો ધામધૂમથી ઊજવે છે. એ દિવસે બળદોને નવડાવી એમનાં શિંગડાં લાલ રંગે રંગે છે. એમનાં શરીર પર ગેરુ કે કંકુના થાપા પાડે છે. ભાતીગળા જૂલ ઓઢાડી ગામ આખાના બળદોનું મોઢું સરઘસ કાઢે છે. તે દિવસે એમને શીરો કે ગળી રોટલી જમાડે છે અને પૂરેપૂરો આરામ આપે છે.

લગ્નપ્રસંગે ગ્રહશાંતિ કરી ઇષ્ટદેવની સ્થાપના કરતી વખતે કેટલાંયે વ્રક્ષવેલી અને પશુપક્ષીઓનાં પણ નામ એમાં દેવાય છે. જે વ્રક્ષવેલી કે પશુપંખી દેવકમાં હોય એમને દુભાવાય નહીં. સમાન ઇષ્ટદેવવાળાં કુટુંબોમાં સગાઈ ન થાય.

હંસકન્યાની કથા યોડાક ફેરફારો સાથે દુનિયાભરમાં કહેવાતી હોય છે. શતપથ બ્રાહ્મણના વખતથી એ ચાલતી આવી છે. ઋગ્વેદમાં પુરુરવા અને ઉર્વશી સંવાદનાં જે સૂક્તો છે એના પરથી શતપથ બ્રાહ્મણમાં જે કથા આવે છે તે આ પ્રમાણે છે :

ઉર્વશી પુરુરવા પાસે રહેવા તૈયાર થઈ, પણ એની એક શરત હતી. નિર્વશ્ર અવસ્થામાં પુરુરવા એની સામે ના આવે. ગંધર્વોને સ્વર્ગમાં ઉર્વશી

વિના ન ગમવાથી એમણે યુક્તિ યોજી પુરુરવા પાસે એની શરત તોડાવી. તે ક્ષણે ઉર્વશી એને ત્યાંથી અલોપ થઈ ગઈ. વિરહથી વ્યાકુળ થયેલા પુરુરવા ગામેગામ ભટકતા હતા ત્યારે એક સરોવરમાં હંસીનું રૂપ લઈને તરતી ઉર્વશી દેખાઈ. તે વખતે એ બે વચ્ચેનો સંવાદ ઋગ્વેદમાં આવે છે. હકીકતમાં પુરુરવા અને ઉર્વશીની કથા એ એક રૂપક છે. પુરુ એટલે મોટો અને રવ એટલે અવાજ. મોટો અવાજ કરતો મેઘ એટલે પુરુરવા. અને ઉર્વશી અપ્સરા એટલે પાણીમાં સંચાર કરનારી દેવી છે. અહીં પાણીભર્યા વાદળને વળગી રહેતી વીજળી છે.

કાલિદાસના ‘વિક્રમોર્વશીય’ નાટકમાં ઉર્વશીને પંખીની માફક ઊડતી બતાવી છે. હંસની ઉપમા પણ કાલિદાસે ઘણી વાર આપી છે.

‘અરેબિયન નાઇટ્સ’માં અસરાના હસનતી એક હંસકથા છે. સેએલસ ટાપુના લોકો સ્વર્ગીય વૃક્ષની એવી જ જનનતી કથા કહે છે. ગ્રીસની લોકકથાઓમાં હંસી એ પ્રેમપંખીનું રૂપ છે.

આપણે ત્યાં ‘પંચતંત્ર’માં સુંદર પ્રાણીકથાઓ છે. ઘણા ગુણાદ્યને એનો રચયિતા માને છે, તેમ પ્રાચીન મહારાષ્ટ્રમાં સાતવાહનોના રાજ્યકાળમાં થઈ ગયો હોય તો લોકકથા અને પ્રાણીકથાઓની ગંગોત્રી જ મહારાષ્ટ્રમાં છે, એવું માન સાથે કહી શકાય.

3. પરંપરાગત રીતરિવાજ

મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધી સંયુક્ત કુટુંબપદ્ધતિ અસ્તિત્વમાં હતી. મોટા ઘરનું નામ, ખાનદાની અને કુળાચાર એનું મહત્ત્વ સૌ કોઈ જાણવે. કુટુંબની વડીલ સ્ત્રીઓ વડુદીકરીઓને કુળાચાર શીખવે. વારતહેવારે સગાંવહાલાં ભેગાં મળે અને કુળાચારનું પાલન સૌની સાક્ષીએ થાય. એ નિમિત્તે આપણું સંસ્કારજીવન પણ સમૃદ્ધ બને. આ બધું સરખી રીતે થાય એટલા માટે સાસરું અને પિયર એ એ ધરના સંબંધો જાળવવા બહેનો બહુ સજ્જ રહેતી. સાથે સાથે છોકરાઓના મનમાં બંને બાળુનાં સગાંઓ માટે સરખું માન અને લાગણી થાય, એને માટે પણ પ્રયત્નશીલ રહેતી. ફાઈ અને કાકા ભત્રીજાને લાડ લડાવે અને માશી-મામા ભાણેજને રાખે. નાના-નાની અને દાદા-દાદી પૌત્ર-પૌત્રીને વહાલ કરે એવું સ્વાભાવિક વાતાવરણ કુટુંબજીવનની સુવાસ છે. એટલું જ નહીં, પણ સંબંધી, પડોશી અને મિત્રમંડળ પણ કુટુંબજીવનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. છોકરાઓ સારી પેઠે કેળવાય એટલા માટે આવાં કુટુંબોમાં વાતાવરણ સાથે કુળાચાર અને જાતજાતની કથાવાર્તા, વારતહેવાર, કાયડા અને ઉખાણાં, કહેવતો વગેરે પણ ઘણાં ઉપયોગી પુરવાર થયાં છે.

બાળકનો જન્મ એટલે મોટો આનંદનો પ્રસંગ. એની વધામણી આપવા ઘેર ઘેર પેંડા કે સાકર લઈ માણસ જાય અને બારણે શરણાઈ જેવાં મંગલવાદ્ય વાગે. પાંચ શુક્રવંતી સોહાગણો ઘડા ભર્ગતે ઘરનાં પગથિયાં પર રેડે. બારમે દિવસે સગાંસંબંધીઓને અને આડોશીપાડોશી સ્ત્રીઓને ખોલાવી માની તથા બાળકની આરતી ઉતારી માતો ખોળો સાડી, ચોળી અને શ્રીફળથી ભરે છે. બાળકને નવાં કપડાં-ઘરેણાં પહેરાવી ફૂલથી સજ્જેલા પારણામાં મૂકી એનું નામ પાડે છે. એ પ્રસંગે ‘પારણા’નાં ખાસ ગીતો ગાય છે. પત્ની પેંડા અને મીઠાઈ આપી આનંદ કરે છે.

બાળકની છઠ્ઠીની પૂજાને દિવસે એના ગળામાં જીવતીનું માદળિયું બાંધે છે. નાની કુંવારિકાની પૂજા કરી એને હાથે બાળકના કાંડા પર કાળા રંગના ‘દષ્ટિમણિ’ બંધાવે છે. પગમાં પંચધાતુના વાળા પહેરાવે છે.

દેવ પાસે દીકરો માગવા કુળદેવીની બાધા રાખે છે - “જેજે મા, દીકરો આવે તો પગે લગાડી સવા મણુ સાકર વહેંચીશ - કે પછી પેંડા વહેંચીશ” એવી બાધા હોય છે. પુત્રજન્મ પછી વાજતે-ગાજતે એને પગે લગાડવા લઈ જાય અને બાધા પૂરી કરે. કેટલીક વાર ખોટની દીકરી માટે પણ બાધા રાખે છે.

છોકરાઓ મોટાં થયાં પછી એમને માટે યોગ્ય ઘર-કુટુંબ શોધી એમને પરણાવવાનાં હોય ત્યારે અને ત્યાં સુધી પોતાના વાડાનું ઘર જ પહેલાં પસંદ કરવામાં આવે છે. જ્ઞાતિગોત્ર સાથે ખાનદાની અને ચારિત્ર્યનો વિચાર પણ કરવાનો હોય છે. વાતચીત પાકે પાયે થયા પછી ઘેર ઘંટી મૂકી, પાંચ સોહાગણુ બહેનોને તેડી એમને હાથે શુકનની હળદર દળાવે છે. ઘંટીની પૂજા કરી ઘરમાં જે દીકરો કે કન્યા પરણાવવાવાળી હોય એને ખૂબ ગીતો ગાઈને આ હળદર ચોળે છે.

લગ્ન લીધા પછી વરકન્યાને સ્નાન કરાવીને માંડવામાં, ચોરીમાં પધરાવે છે. ત્યાં એ બંનેના સેસ ભરવાનો એક રિવાજ હોય છે. એક સોહાગણુ સ્ત્રી એ મુઠ્ઠીમાં ચોખ્ખા રાખી વરકન્યાના ઘૂંટણ પર, ખભા પર અને માથે એ મુઠ્ઠી અડકાડી ‘અલાખલા ટળે અને જોડું સુખી થાય’ એવી પ્રાર્થના કરે છે. લગ્નના માંડવામાં આંખાનાં તોરણ ઉપરાંત આરણે કસબી પાસેથી ખાસ કરાવેલું સોનેરી તોરણ કેળના સ્તંભને બંધાય છે. એની બાજુમાં વાજાંવાળાની બેઠક હોય છે. લગ્નવિધિમાં લાગ્નહોમ, સપ્તપદી, કન્યાદાન અને હસ્તમેળાપ એ ચાર મુખ્ય વિધિ ગણાય. લગ્નસમારંભ પછી કુળાચાર તરીકે ‘ગોંધળ’ કરવામાં આવે છે. કુળદેવતાને રીઝવવા માટે પૂજન કરી સ્તુતિનાં ગીતો ‘ગોંધળ’ વખતે ગવાય છે. એ ગીત ગાનારાઓને ‘ગોંધળી’ કહે છે.

ગોંધળી ખાસ કરીને ભગવાન પરશુરામની માતા રૈણિકાના અથવા તુલજા ભવાનીના ભક્ત હોય છે. એ ગળામાં કાંડીની માળાઓ પહેરે છે. માથે પાઘડી અને શરીરે તેલ નીતરતો ડગલો પહેરે છે. હાથમાં ડાબા પર તાર બાંધીને બીજા એકતારા જેવું કરેલું ‘તુણતુણે’ નામનું વાદ્ય હોય છે અને કરતાલ જેવું ‘સંબળ’ બીજા હાથમાં રાખે છે. ગોંધળની શરૂઆત દેવદેવીઓને નોતરાં આપીને કરાય છે. ‘મોરેશ્વર ગણુ ગોંધળા યે’ એવી રીતે ગણેશને તેડીને પછી બીજા દેવાને આમંત્રણ આપે છે.

ગોંધળ ઘરના આંગણમાં, ચોકમાં અથવા પરસાળમાં થાય. જુવારના ત્રણ ડાંડલા બાંધી એના પર તરલાણું મૂકી એમાં દેવની સ્થાપના કરે છે. પછી

આગળ મંગળકળશ મૂકી હાથમાં બળતી મશાલ લઈ એક ગોંધળી નાચે છે. બીજા સંબળ અને તુણતુણે વગાડીને ગાય છે. ગાયનોની શરૂઆતમાં પોતાની વાણીને 'ઉદે બોલ વાચે' (માની જ્ય વગર બાળું બોલ મા) એવી આણ ઉચ્ચારી ગોંધળી બાંધે છે. આખી રાત આ નૃત્યગાયનની મહેફિલ ચાલે છે. પછી પાટલા પર ચોખાનો ચોક કરી ચારે ખૂણે કોપરું, ખારેક, સોપારી, હળદર અને કેળાં મૂકી વચ્ચે મંગળકળશ સ્થાપી નવપરિણીત વરકન્યા પાસે પૂજા કરાવે છે. આ પૂજનનું બહુ મોટું મહત્ત્વ છે. મહારાષ્ટ્રમાં 'ગોંધળ'ની પ્રથા સદીઓથી ચાલતી આવી છે. જૂના ગ્રંથોમાં પણ એ પૂજનના ઉલ્લેખ મળી આવે છે.

ગોંધળમાં ગાવા માટે ગોંધળી ઉપરાંત વાધ્યા અને મુરળીને પણ તેડાવે છે. વાધ્યા-મુરળી ખંડોયા દેવના ભક્ત હોય છે. (ખંડોયા મહાદેવજીનું રૂપ છે) દેવના રંગભોગ અને અંગભોગ માટે છોકરાઓ અને છોકરીઓ અર્પણ કરેલા હોય એમને વાધ્યા અને છોકરીઓને મુરળી કહે છે. હવે એવી રીતે છોકરાઓ અર્પણ કરવાની કાયદાએ બંધી કરી છે.

મુરળી હળદરથી રંગેલું પીળું વસ્ત્ર પહેરે છે. કપાળે પિયળ કરે છે. પગમાં ઝાંઝર અને સાડીને છેડે ઘંટડી બાંધેલી હોય છે. વાધ્યાના હાથમાં 'દિમડી' (મશાલ જેવું બળતું દોરડું) હોય છે. નાચતા નાચતા વચ્ચે 'હય હય હય' એવો અવાજ કરે છે. એમના ગીત-નૃત્યમાં ખંડોયાની લીલાનું વર્ણન હોય છે.

પૂજા પછી પૂરણપોળીનો ભોગ ધરાવાય છે અથવા કુળાચાર પ્રમાણે બત્રીસ ભોગ, રાજભોગ વગેરે પણ ધરાવાય.

લગ્નકાર્ય પતી જાય, પછી રત્નાગિરીના જ્યોતિયા, જેઠુરીના ખંડોયા, શિખર શિંગણાપુરના મહાદેવ, તુળજાપુરનાં ભવાની મા, કોલ્હાપુરનાં અંબાજી માતા-જે જેતે માનતા હોય ત્યાં વરકન્યાને પગે લગાડવા લઈ જવાનો રિવાજ છે. એમને હાથે ત્યાં મહાપૂજા કરાવી, મહાનૈવેદ્ય ધરાવે. મંદિરમાં જાગરણ કરાવે. નવદંપતીને હાથે કરાયેલી આ વિધિને 'વાવરજત્રા' કહે છે.

કુળદેવતાની પૂજા સાથે વસવાયાની સોહાગણ સ્ત્રીની પૂજા કરવાનો રિવાજ પણ ઘણાં કુટુંબોમાં હોય છે. ખેડૂતને ઘેર નવી વડુ ગૃહપ્રવેશ કરે તે પહેલાં 'આને પગલે ભેંસ ઘણું દૂધ આપે તો એને દહીં-ભાત, શ્રીફળ, કપૂર અને અગરબત્તી ધરાવીશ.' - એવું કહી બાધા રાખી વડુને ઘરમાં લાવે છે.

લગ્ન પછી પહેલું વર્ષ દરેક વારતહેવારે કન્યા અને જમાઈને તેડાવી લાડકાડથી ભેટસોગાદ આપી ભાતભાતનાં ભોજન વગેરે જમાડવાની ધમાલ ચાલતી જ હોય. એ દરમિયાન જો કન્યાને સારો દી આવે તો તો સોનામાં સુગંધ! સરખી સલિયરો ખાર, આમલી, અંજીર ને પેરુના બાગમાંથી છાંયડીઓ ભરી ભરીને અભાવાવાળીને ભાવનું ખવડાવે છે. મોટીબહેનો એને બાજુ પર બેસાડી હાથમાં લીલી ચૂડી પહેરાવે. લીલા રંગનો છુટ્ટીદાર સાળુ પહેરાવે. ઘરમાં રોજ તમતમનું ફરસાણુ થાય. પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે હિડોળા પર, હોડીમાં અથવા માંડવીમાં બેસાડી સરખી સાહેલીઓ સાથે ઉગ્મણી કરાવે. ભાત-ભાતનાં ભોજન અને સુંદર અર્થવાળાં ગીતો વડે ગર્ભવતીને આનંદમાં રાખવા માં કોઈ પ્રયત્ન કરે. ‘ગર્ભવતી તારો ગર્ભ શાનદાર, પેટે અવતરે વિષ્ણુ અવતાર’ એવી ભાવના સાથે સાસરિયાં અને પિયરિયાં અછો અછો વાનાં કરે છે.

લગ્ન પછી પહેલાં પાંચ વર્ષ સુધી મહારાષ્ટ્રની, ખાસ કરીને બ્રાહ્મણ બહેનો મંગળાગૌરીની પૂજનનું વ્રત કરે છે. શ્રાવણ માસના દર મંગળવારે આ પૂજન કરાય છે. પણ પહેલા વર્ષની પહેલી પૂજન અને પાંચમા વર્ષની છેલ્લી પૂજન વિશેષ ધામધૂમથી કરે છે.

મંગળાગૌરી એ માત્ર પૂજન નહીં પણ સાથે સાથે વ્રત પણ છે. વ્રતને લોકભાષામાં ‘વસા’ કહે છે અને વ્રત કરવાવાળી વડુ-દીકરીઓને ‘વસોળી’ કહે છે. અખંડ સૌભાગ્ય મળે અને ઘરમાં સુખસમૃદ્ધિ વધે એ હેતુથી આ વ્રત કરે છે.

મંગળાગૌરીની પૂજન માટે સોળ જાતનાં પાન અને મળે એટલાં ફૂલ લેવાય છે. દેવીના હાથ, વસ્ત્રો વગેરે ફૂલ ગૂંથીને બનાવે છે. લગ્ન વખતે ગૌરીદરની પૂજનમાં મૂકેલી દેવીની જ આ પૂજન માટે સ્થાપના કરવાની હોય છે. બાજુ પર, પાનફૂલના સાથિયા પર લોટના આસન પર, દેવીની સ્થાપના કરી એને લોટના અલંકાર ચડાવી “મા, તું લોટના લે અને અમને સોનાના આપ” એવી પ્રાર્થના કરે છે. પૂજનમાં બેઠેલી વસોળીઓ અભ્યંગસ્નાન કરી સોળે શંગાર સજી પૂજન કરતી હોય છે ત્યારે એ દશ્ય બહુ સુંદર હોય છે. પૂજન પછી પૂરણપોળીનો મહાનૈવેદ્ય હોય છે. સાંજે હળદીકંકુ લેવા બહેનોને બોલાવે છે. ત્યાર પછી પારિજાતક અને ગુલબાસની માળા ચડાવી વસોળીઓ દેવીની આરતી કરી ધાન્યફરાળ કરે છે. અને ત્યાર પછી આખી રાત જાગરણ કરે છે. ગીતોની રમઝટ અને રમતો વચ્ચે રાત ક્યાં પૂરી થાય છે ખબર પણ નથી

પડતી. પરોઢિયે નાહીઘોઢ, ઉત્તરપૂજ કરી, દહીંભાતનો ભોગ ધરાવી વસોળીઓ અને ભેગી થયેલી સહિયરો પોતપોતાને ઘેર જાય છે. મંગળાગૌરી એ આદિમાયા પાર્વતીજનું એક સ્વરૂપ છે.

બાળકની બાલ્યાવસ્થા પૂરી થતાં પાસે રહેતા કેઢ વિદ્વાન પંડિતને ત્યાં જઈ એ સદાચારી અને જ્ઞાનસંપન્ન ગુરુને પોતાના પુત્રને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવાની વિનંતી છોકરાના વાલી કે પિતા કરતા. એને માટે જે ધાર્મિક વિધિ છે એને ‘મોજમંધન’ યજ્ઞોપવીત વિધિ અથવા જનોઢ કહે છે. એ સમયે વિધિપૂર્વક જનોઢ પહેરી જ્ઞાનની દીક્ષા તરીકે ગાયત્રી મંત્ર શીખવાય એવી પ્રથા હવડુ પણ છે. જનોઢ પહેર્યા પછી છોકરો દિજ (એટલે બીજો જન્મ પ્રાપ્ત થયેલો) થયો ગણાય છે. પહેલો જન્મ માતાપિતા આપે છે, અને આ બીજો જન્મ ગુરુકૃપાથી થાય છે. આ સંસ્કારને ઉપનયન સંસ્કાર પણ કહે છે. સદીઓ પહેલાં છોકરાની માફક છોકરીઓને પણ જનોઢ અપાતી હતી.

મનુસ્મૃતિમાં* યજ્ઞોપવીતનું વિગતવાર વર્ણન આવે છે. એ પવિત્ર દોરો ગળામાં પહેરતા વિદ્યાર્થીની અથવા બડુકની માતા સાવિત્રી ગણાય, અને પિતા ગુરુ ગણાય, એવું મનુસ્મૃતિમાં જણાવ્યું છે. યાજ્ઞવલ્કયના મતાનુસાર વેદોનું અધ્યયન અને જીવનનું તત્ત્વજ્ઞાન એ જ આ ઉપનયન સંસ્કારનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. એટલે જ માનવીના જીવનમાં આ સંસ્કારને પ્રધાન શિક્ષણ માનવામાં આવે છે. એ સંસ્કાર વિશે ઘણા વિચારકોએ પોતાના વિચારો ગ્રંથસ્થ કર્યા છે. આજકાલ મોટેભાગે આઠમે વર્ષે આ સંસ્કાર થાય છે. છોકરીઓને જનોઢ આપવાની પ્રથા નથી.

એવી માન્યતા છે કે મહા મહિનામાં જનોઢ આપવાથી પુત્રને ધનપ્રાપ્તિ સારી થાય છે. ફાગણમાં જનોઢ આપવાથી પુત્ર વિદ્વાન થાય છે. ચૈત્ર માસમાં જનોઢ આપવાથી એ વેદશાસ્ત્રસંપન્ન અને બડુશ્રુત થાય છે. વૈશાખ માસમાં જનોઢ આપવાથી સર્વ સુખ પામે છે. જ્યેષ્ઠમાં જનોઢ લેનારા બડુ શાણુ અને વ્યવહારકુશળ બને છે. આષાઢ માસમાં ઉપનયન સંસ્કાર કરવાથી એ શત્રુઓને જીતવામાં સમર્થ નીવડે છે. આ સંસ્કાર માટે પૂર્વજોએ આ પ્રકારની

*તત્ર યદ્ બ્રહ્મજન્માસ્ય મૌજીબન્ધનચિદ્વિતમ્ ।

તત્રાસ્ય માતા સાવિત્રી પિતા ત્વાચાર્ય ઉચ્યતે ।

ભવિષ્યવાણી લખી રાખી છે. કોઈ પણ મહિનામાં શુક્લપક્ષનું મુહૂર્ત જનોઈ માટે શુભ ગણાય છે. શુભ શીતલ ચાંદનીમાં અધ્યયન સુખેથી થાય એવો હેતુ કદાચ હોઈ શકે.

ઉપનયન સંસ્કારની આગલી રાતે ગણેશ, શારદા અને લક્ષ્મીની પૂજા બટુક પાસે કરાવે છે. એનાં કપડાં પીળાં હોય છે. પીળા રંગથી મન શાંત રહે અને સમતા રાખી એ ગુરુગૃહે જઈ શકે એવું મનાય છે.

જનોઈને દિવસે વહેલી સવારે સ્નાન કરી પવિત્ર વસ્ત્રો પહેરી બટુક મા પાસે બેસી માની થાળીમાંથી મિષ્ટાન્ન જમે છે. આ વિધિને માનુભોજન કહે છે. ત્યાર પછી વ્રતસ્થ બટુક માની થાળીમાંથી પણ કચું ખાઈ શકતો નથી. (પછી બીજાની તો વાત જ ક્યાં!) માનુભોજન પછી બ્રાહ્મણુભોજન થાય. ત્યાર પછી બટુકના વાળ ઉતરાવી મુંડન કરવામાં આવે. ત્યાર પછી વિધિપૂર્વક સ્નાન કરાવી કોપીન પહેરાવે અને ત્યારથી એ બાળબ્રહ્મચારી ગણાય. બટુક ગુરુને પગે લાગી પોતાને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારવા વીનવે છે. એ વિનંતી માન્ય કરી ગુરુ એને શિષ્યને યોગ્ય એવાં વસ્ત્ર પહેરવા આપે છે અને કહે છે, “વત્સ, દેવતા ગુરુ બ્રહ્મરૂપિણે મન્દ્રને જેમ અમરપદનાં વસ્ત્ર આપ્યાં તેમ હું આશીર્વાદ સાથે આ વસ્ત્રો તને આપું છું. એ ધારણ કરીને તું શતાયુષી થા. તું સર્વત્ર વિજયી થા. તને અધિ માનસન્માન પ્રાપ્ત થશે.”

બટુકને પહેરાવાનું યજ્ઞોપવીત કુંવારી બ્રાહ્મણ કન્યાએ કાંતેલા સૂતરમાંથી બ્રાહ્મણ બ્રહ્મગાંઠવાળીને બનાવે છે. એક એક ગાંઠ પાછળ કુટુંબમાં બની ગયેલી યાદગાર ઘટનાની સ્મૃતિ હોય છે. આ જનોઈની લંબાઈ બટુકની લંબાઈ જેટલી હોય છે. મોટા માણસની ચાર આંગળીને વેઢે છન્નુ વેદા લઈ એ લંબાઈ મપાય છે. બટુકને બેસવા મૃગ અથવા બકરાનું ચામડું આપે છે. એને ‘મૃગાગ્નિન’ કહે છે.

ઉપનયનની બાકાની વિધિ લગ્નવિધિ જેવી હોય છે. જોકે હવે એ માત્ર કુળાચાર કે ઉપચાર થઈ ગયો છે, એટલે કેટલીક વાર લગ્નને આગલે દિવસે પણ આપવા ખાતર જનોઈ આપે છે.

હિંદુ ધર્મમાં જીવતા સોળ સંસ્કાર કહ્યા છે. એમાં છેલ્લો સંસ્કાર તે મૃત્યુ પછી કરવામાં આવતો અંત્ય સંસ્કાર છે. માનવી જીવે ત્યાં સુધી સુખ, સંપત્તિ અને પરમેશ્વરની કૃપા મેળવવા પૂજા, વ્રત, કુળાચાર વગેરે કરે છે. એના મરણ પછી એને સદ્ગતિ મળે એટલા ખાતર એનાં સગાંવહાલાં એની અંત્યેષ્ટિ

ક્રિયા કરે છે. માણસ મરે છે ત્યારે એ દેહ મૂકે છે. આત્મા તો અમર છે એવી હિંદુ ધર્મની માન્યતા હોવાથી અંત્ય સંસ્કાર બહુ આસ્થાથી અને વ્યવસ્થિત રીતે કરાય છે.

મરણ પછી દેહને બહુ વાર ઘરમાં રાખતા નથી. ગ્રાણ્ય વગરનું શરીર સડવા લાગે અને એ જ્યાં સુધી ઘરમાં હોય ત્યાં સુધી બાળના દુઃખનું કારણ થાય, એટલે અને તેટલું જલદી લઈ જવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્રમાં ઉચ્ચ વર્ણના પુરુષો મૃતદેહની આજુબાજુ ખેસી ધર્મગ્રંથનું વાંચન કરે છે.

સ્મશાને લઈ જતાં પહેલાં દેહને ગરમ પાણીથી નવડાવી કારા સફેદ વસ્ત્રથી બાંધી ઉપર સારું નવું વસ્ત્ર ઓઢાડવામાં આવે છે. પછી ફૂલ, ગુલાલ વગેરેથી એ દેહને શણગારી નનામી પર બાંધી ચાર સ્વર્ગન ઉપાડે છે. હરિનામની ધૂન સાથે ભજનો ગાતાં ગાતાં એની અંતિમ યાત્રા સ્મશાને પહોંચે છે. પુત્રના, પૌત્રના અથવા અત્યંત નજીકના સ્વર્ગનના હાથમાં દોણી હોય છે. એ સૌથી આગળ ચાલે છે. ઠાઠીની પાછળ બાળ મિત્ર અને સગાઓ ચાલે છે. સ્મશાનમાં ચંદન, જાણું, ધૂપ, લાકડાં વગેરેથી ચિના રચી પુત્ર અથવા પોત્રને હાથે આગ અપાય છે. મરાઠી સ્ત્રી હંમેશા ચઢી-ચાંદલા સાથેનું મરણ ભગવાન પાસે માગે છે. એવી પ્રાર્થનાનાં કેટલાંક ગીતો પણ ગવાય છે. પતિના બોળામાં માથું મૂકીને જાય, તે ભાગ્યવાન ગણાય. પોતાની અંતિમ યાત્રામાં પતિ મોખરે હોય, પાછળ મોટું કુટુંબ અને સંબંધીઓ આવતાં હોય એવું એક સ્વપ્ન એના મનમાં હોય છે.

મુસ્લિમ લોકો દેહને દાંટ છે. તેને પહેલાં સુગંધી તેલ-સાબુથી નવડાવી સફેદ કારા વસ્ત્રમાં વીંટી શયપેટીમાં મૂકી ફૂલની માળાઓ ચડાવી શાનદાર જનાબો કાઢી કબ્રસ્તાનમાં લઈ જાય છે. બધી વિધિ ચાલતી હોય ત્યારે કુરાનનું વાંચન ચાલતું હોય છે.

ગિરિજનો અને આદિવાસીઓમાં અંત્યવિધિના જુદા જુદા પ્રકાર હોય છે. પણ સૌ કાં તો દેહને બાળે છે અથવા દાટે છે. પારસી લોકો દોજખમાં રાખી પક્ષીઓને ખવડાવવામાં માને છે.

વેદોમાં અને પ્રાચીન ગ્રંથોમાં અંત્યવિધિની વિગતો આપેલી છે.

જૂના મહારાષ્ટ્રમાં પતિ સાથે પત્નીએ સતી થવાનો રિવાજ હતો. સોળે શંગાર સજ્જી સ્ત્રી મૃત પતિનું માથું બોળામાં રાખી ચિતા પર ખેસતી.

કેટલીક વાર સતી થવા માટે જુલમ પણ થતા. બ્રિટિશ રાજ્યમાં આ પ્રથા કાયદાનો અમલ કરી બંધ કરાવવામાં આવી, અને સ્ત્રીના જીવનમાં થતો આ જુલમ દૂર કરાયો.

બાણીની વ્યક્તિના મરણ પછી સ્મશાનમાં અગ્નિદાહ દેતા પહેલાં મૃત વ્યક્તિના ગુણગૌરવ પર ભાષણો કરવાનો રિવાજ છે. સ્મશાને ગયેલા લોકો ત્યાં નદીમાં સ્નાન કરી ઘેર પાછા ફરે છે અથવા ઘેર આવીને સ્નાન કરે છે. દસ દિવસ ઘરના માણસો સૂતક પાળે છે. દસમે દિવસે પિંડદાન કરે છે. અગિયારમે, બારમે દિવસે શ્રાદ્ધવિધિ કરે છે. આ ક્રિયાને ઉતરક્રિયા કહે છે. તેરમે દિવસે મૃત માણસના નજીકનાં સગાંઓને શોક મુકાવી મિષ્ટાન્નનું ભોજન કરાવે છે. તે દિવસે શોક મુકાવવાના રૂપિયા, લૂગડાં વગેરે પણ આપે છે.

ભાદ્રપદ માસનો કૃષ્ણ પક્ષ એ શ્રાદ્ધપક્ષ કહેવાય છે. ઘરના માણસોની શ્રાદ્ધતિથિને દિવસે છ શાક, વડી, કદી-ભાત, છૂટી દાળ વગેરે રાંધી પિંડદાન કરે છે. આ દિવસોમાં કોઈ શુભ કાર્ય અથવા નવી ખરીદી વગેરે કરતા નથી.

4. વારતહેવાર અને મેળા

રોજની કડાકૂટને ભૂલી જઈ ઘડીક વાર આનંદ કરવાની ઇચ્છાથી માણસો વારતહેવારે પ્રભુની પૂજા કરી, પહેરી-ઓઢી, સારું ખાઈપીને સગાંવહાલાં સાથે મળ કરે છે. ઋતુચક્રના ફેરા સાથે થતાં કુદરતનાં પરિવર્તનો સાથે માનવીના મનના મેળ મળે છે. નવચેતન આપતી સૃષ્ટિ સાથે એકરાગ સાધવાનો ઉમંગ એના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે હોય છે. પોતાના પૂર્વજોએ કરેલાં પરાક્રમોનું સ્મરણ કરવું એને ગમે છે. પૂર્વજોએ કરેલાં સંશોધનનો વારસો એ જાળવી રાખે છે. એ હેતુથી જ મોટે ભાગે કુળધર્મનું આયોજન થતું હોય છે.

માણસમાત્ર ઉત્સવપ્રિય છે. વારતહેવાર ઊજવવા, મેળામાં જવું, મહા-પૂજાઓ કરવી, વ્રત કરવાં—એ બધું એને ગમે છે. મહારાષ્ટ્રી લોકો પરંપરાગત કુળાચાર, કુળધર્મ વગેરે શ્રદ્ધાથી પાળે છે. એમના સ્વભાવમાં ભગવદ્ભક્તિ છે. એ ધ્યાનમાં લઈ ખેતીવાડીના કામમાંથી જ્યારે નવરાશ મળે ત્યારે વ્રત-પૂજાનાં પર્વો નિશ્ચિત કરાયાં છે; અને જ્યારે હાથમાં સાધન હોય, ધન અને ધ્યાનથી વિપુલતા હોય, ત્યારે વારતહેવાર, મેળાઓ વગેરે ગોઠવવામાં આવ્યા છે. એવા પર્વને નિમિત્તે સૌ ભેગા મળે, ભેગા બેસીને જમે, સૌ મળીને વિચાર કરે. હળવા-મજાવાથી દ્રેષ કે ઈર્ષ્યાના ભાવ મનમાંથી ચાલ્યા જાય અને બધાંના ઐક્યથી નવી શક્તિ નિર્માણ થાય, એ હેતુ પણ આ વારતહેવારો પાછળ હોય છે. એ સફળ થાય, એટલા ખાતર દેવપૂજને એમાં અગ્રસ્થાન આપી દેવાની પૂજા-પ્રાર્થના ખાસ રાખવામાં આવે છે. બધાં ભેગાં મળે પછી મુણ્ડકા-પનિષદમાં* કહ્યું છે તેમ “સૌએ સારી વાતો સાંભળવી, સારી કહ્યાણુકારક વસ્તુઓ જોવી. આપણા સ્થિર શરીર વડે અને ચંચળ મન વડે પ્રભુની સ્તુતિ-પૂજા થાય એવું કરવું અને દેવોએ આપેલું આયુષ્ય આપણે ભોગવવું.” એવી અપેક્ષાઓ સાથે ઊજવેલા પ્રસંગો આનંદદાયી બન્યા વગર કેમ રહે?

*મદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ મદ્રં પચ્યેમાક્ષમિર્યજન્નાઃ ।

સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂમિર્વ્યંશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

વેદકાળના ઋષિઓ સૂર્ય-ચંદ્રની પૂજા કરતા. એમને રીઝવવા યજ્ઞયાગ કરતા. એ કરતાં કરતાં માસ, ઋતુ, નક્ષત્ર વિશેની ચોક્કસ ગણતરી પર એમણે કેટલાક સિદ્ધાંત નક્કી કર્યા. સૂર્યને જીવંતનો મુખ્ય આધાર માનીને એમણે એની સ્તુતિ કરી છે.

દર એ મહિને ઋતુ બદલાય છે. વર્ષના બાર માસમાં વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, હેમંત, શિશિર એવી છ ઋતુઓ કાળક્રમે આવે છે. મધુ, માધવ, શુક્ર, શુચિ, નભસ્, નમસ્ય, ધ્રુવ, ઊર્જ, સહસ્, સહસ્ય, તપસ્ અને તપસ્ય એવા બાર માસનાં નામ વેદોમાં આપેલાં છે. મહિનાઓની ગણતરી કરવા આકાશનાં નક્ષત્રોનો આધાર લીધો, એટલે પછી એ નક્ષત્રો પરથી ‘ચૈત્ર, વૈશાખ’ વગેરે નામોથી મહિનાની ગણતરી થવા લાગી. પ્રત્યેક મહિનાનાં સુદ અને વદ એવાં બે પખવાડિયાં ચંદ્રની ગતિને અનુસરીને હોય છે. સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ અને રવિ એમ સાત વારનાં નામો ત્યાર પછી પ્રચલિત થયાં છે. વાર અને માસનાં નામ તે તે સમયના અધિષ્ઠિત દેવતા સાથે સંકળાયેલાં છે. અને હિંદુઓનાં મંગળ પર્વ અને તહેવારો નક્ષત્ર, માસ અને ઋતુઓ પર આધારિત છે.

ચૈત્ર સુદ પડવાને દિવસે મહારાષ્ટ્રમાં નવા વર્ષનો આરંભ થાય છે. તે દિવસે ઘેર ઘેર ‘ગુડીઓ’ ચડાવે છે. એનું વર્ણન આ પહેલાં આપણે જોયું છે. વહેલી સવારે ઊડી અભયંગસ્નાન કરી ગુડી ચડાવી એની પૂજા કરી ગોળની કાંકરી સાથે સર્વરોગવિનાશક લીમડાનું પાન કરે છે. પછી મહાનૈવેદ્ય ધરાવે છે. આંગણું લીંપી સાથિયા પૂરે છે. ચિત્રાંગણુના વ્રતનો આરંભ પણ પડવાથી જ થાય છે. દેવી નવરાત્ર પણ એ દિવસે બેસે છે.

ચૈત્ર પછી ચાર મહિના પ્રપાદાન વ્રત ઘણા કરે છે. પ્રપાદાન વ્રત એટલે પરબનું વ્રત. ધામધખતા તાપમાં માત્ર માથુસોને નહીં પણ પ્રાણીમાત્રને પણ જળપાદાન કરે છે.

ચૈત્રમાં પંચામૃતમાં આવતાં દહીં, દૂધ, મધ, સાકર, ઘીનો ત્યાગ કરી દાંપત્ય પૂજન કરવાનું વ્રત પણ કરાય છે. રામજન્મ અને હનુમાનજન્મના ઉત્સવો આ મહિનાના મોટા ઉત્સવો છે.

ગુડી પડવો, એટલે વર્ષપ્રતિપદાનો આખો દિવસ શુભ ગણાય. આ પડવો, દશેરા અને કારતક માસનો પડવો સર્વ શુભ અને અખાત્રીજનો દિવસ અડધો શુભ એવા સાડા ત્રણ દિવસ ડોઝ પણ સારા કામ માટે ઉત્તમ ગણાય છે. ગુડી પડવાથી આરોગ્ય પ્રતિપદાવ્રત, વિદ્યાવ્રત અને તિલકવ્રત લેવાથી સુખ-સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩૨ મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

ચૈત્ર સુદ તૃતીયાથી વૈશાખ સુદ તૃતીયા સુધી ગૌરી અને વિષ્ણુની પૂજા કરે છે. મૂર્તિઓને રોજ નવા શૃંગાર કરે છે. હિડોળા ભરી દેવોનો દોલોત્સવ કરે છે. રોજ ષોડશઉપચારે પૂજા કરે છે. રૂપાની સાંકળે બાંધેલા સોનાના હિડોળા પર દેવ વિરાજે છે. હોમ કરી ૧૦૮ ઘીની આહુતિ રોજ આપે છે. દશે દિશાઓને ભાતના પિંડ ધરાવી શાંતિ કરે છે. એવી રીતે આખો મહિનો દોલોત્સવ કરે છે.

ચૈત્ર ગૌરીનો ઉત્સવ પણ એ વખતે જ હોય છે. એ દિવસોમાં ઘેર ઘેર હળદીકુંકુનો સમારંભ ખૂબ આનંદથી અને ઠાઠમાઠથી થાય છે. કુટુંબની અને મિત્ર-પરિવારની બહેનોને માનથી ઘેર બોલાવવામાં આવે છે. ગૌરીમાને શણગારી એની પૂજા થાય છે. રમકડાં, ફૂલ, પાન વગેરે ગોડવી સુંદર સળવટ કરવામાં આવે છે. બહેનોને ચાંદલો કરી અત્તર, ગુલાબ, ફૂલ આપી પલાળેલા ચણાથી બોળો ભરે છે. ફેરીની દાળ અને બાફેલો, કાકડીનું ખમણ, ટેદી, તરખૂચ વગેરેનો નાસ્તો કરાવે છે. રાત્રે જાગરણ કરી સૌ રમે છે. આ પૂજાને શીતલાગૌરી અથવા ચત્રગૌરીનું વત કહે છે.

રામનવમીને દિવસે પૂજા કરી ઉપવાસ કરવામાં આવે છે. રાત્રે ભજન કરે છે. ઘણી જગ્યાએ આખો દિવસ રામાયણનું અખંડ વાચન કરવામાં આવે છે. મંદિરોમાં પારણાંનો ઉત્સવ થાય છે. કથા-કીર્તનો થાય છે. જન્મ પછી પંચાજીની પ્રસાદ વહેંચાય છે. ઘણી જગ્યાએ સાંજે પાલખીમાં દેવને ફેરવે છે. અયોધ્યા, તિરુપતી અને રામેશ્વરમાં આ પૂજા બહુ મોટા પાયા પર થાય છે.

ચૈત્ર માસની પૂર્ણિમાને દિવસે સવારે સૂર્યોદય પહેલાં જાડી સ્નાન કરી પુરુષો હનુમાનજીની પૂજા કરે છે. બાળબ્રહ્મચારી હનુમાનજી એ શ્રવણીરોના દેવ છે. શિવાજી મહારાજના દરેક ગઠને મુખ્ય દરવાજે ગદાધારી હનુમાનજીની સ્થાપના કરેલી છે. મહારાષ્ટ્રના ઘણાખરા ગ્રામદેવતા અને કુળદેવતાના ઉત્સવો ચૈત્ર માસમાં હોય છે. શિખર શિંગણાપુરના મહાદેવનો ઉત્સવ સુદ પાંચમથી પૂનમ સુધી હોય છે. ત્યાં બહુ મોટો મેળો ભરાય છે. મેળાઓને મરાઠીમાં જત્રા કહે છે. આ ગામ આમ તો નાનું છે, પણ દેવતા જાત્રત મનાય છે. જાંચી ટેકરી પરનું મહાદેવજીનું મંદિર ઘણું રળિયામણું અને સુંદર શિલ્પોથી સુશોભિત કરેલું છે. શંભુ મહાદેવને મરાઠી લોકો બહુ માને છે. શિંગણાપુરના

ભવાની દેવીનું મુખ્ય મંદિર

કોળી સગનનું એક દૃશ્ય

મંગલા ગોરીની પૂજા

મંદિરનો વડીવટ હજુ પણ સતારાના શિવાજી રાજાના વંશજો જાતે કરે છે. ત્યાં ભગવાનને રોજ અભ્યંગસ્નાન, પંચામૃતનો અભિષેક, ચાર વાર પૂજા વગેરે બધું યથાસાંગ થાય છે.

ચૈત્ર સુદ પંચમીને દિવસે ઉત્સવના મંગળની શરૂઆત દેવને પીડી ચોળીને કરે છે. આઠમને દિવસે મહાદેવજીના લગ્નનો ઉત્સવ થાય છે. રાત્રે દસ વાગ્યે લગ્નવિધિ પૂરી થાય છે. ગામના અને દેવના માનકરી લોકો આ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે. પૂનમને દિવસે પ્રક્ષાળપૂજા થાય છે. તે દિવસે મહાદેવજીના મુખની લગ્ન પ્રતિમા પધરાવે છે. મહાવસ્ત્રો અને અન્નંકારોના શૃંગાર કરે છે. લાખો લોકો દર્શન કરવા આવે છે. ભક્તો મહાવસ્ત્ર, મહાનૈવેદ્ય ધરાવી બાધાઓ મૂકે છે. એવા પ્રત્યેક ભક્તને નામે દોલતામાં વગાડવામાં આવે છે. આ સમયે નંદિની પણ મહાપૂજા થાય છે. ભગવાનને મહાઅભિષેક થાય છે. મેળામાં હજારો દુકાનો, રમત-ગમત, કુસ્તીઓની રમઝડ, સર્કસ વગેરે ઘણું આકર્ષણ હોય છે.

છત્રપતિ શિવાજીના માનીતા દેવના ઉત્સવ પ્રસંગે ચડાવવાની પાઘડી વણવાનું કામ માત્ર સોમવારે જ કરાય એવી આમન્યા છે. એ પાઘડી મહાઅભિષેક પછી દેવને માથે ચડાવાય છે. દેવદર્શન માટે ઘોડા દોડાવવાનો રિવાજ, એ પણ અહીંની એક ખાસિયત છે.

ચૈત્ર સુદ અષ્ટમીથી પૂર્ણિમા સુધી રત્નાગિરીના જ્યોતિબાનો ઉત્સવ અથવા જત્રા હોય છે. ‘જ્ય ક્ષેદાર’ નામે જાણીતી આ જત્રા મહારાષ્ટ્રની સૌથી મોટી જત્રા હોય છે. ૩૧૦૦ ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું આ દેવમંદિર કોલ્હાપુરથી ૧૨ માઈલ દૂર છે.

જ્યોતિબા દેવની મૂર્તિ કાળા પથ્થરની સાડા ત્રણ ફૂટની છે. ચતુર્ભુજ મૂર્તિના હાથમાં તલવાર, અમૃતપાત્ર, ડમરુ વગેરે છે. માથે ગંગાજી છે. કંઠે જનોઈ છે. ભગવાન ઘોડા પર વિરાજ્યા છે. ધોતિયું, પહેરણ, ઉપરણું અને પાઘડી એવો વેશ છે. રત્નાલંકારનો શૃંગાર હોય છે. દેવોના પૂજારી ‘ગુરવ’ કહેવાય છે.

વહેલી સવારે બ્રાહ્મમુઠ્ઠામાં ઘંટનાદ સાથે દેવનું સ્નાન થાય છે. પછી પંચામૃત ગુલાલનો અભિષેક કરી પુષ્પપૂજા થાય છે. સાંજે પણ સ્નાન, શૃંગાર, ભોગ પછી ધૂપારતી અને છેલ્લી શેજરતી થાય છે. બાધા મૂકવા આવેલા લોકો બાધા હોય તે પ્રમાણે સોનાચાંદીના હાથપગ જેવા અવયવો દેવને ચડાવે

૩૪ મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

છે. દોઢથી બે લાખ ભકતો ભેગા થાય છે. હજારોને હિસાબે રોજ નારિયેળ વધેરાય છે અને ગૂણીઓને હિસાબે ગુલાલ ભરે છે.

જ્યોતિયા બહીરકેદારનાથજીનું સ્વરૂપ છે. જત્રાને સમયે ડુંગરાની ખીણમાં પણ બધી જ સગવડો અને આનંદપ્રમોદનાં સાધનો મળી રહે છે. જ્યોતિયાના મુખ્ય મંદિરની જોડે મહાદેવજી તથા યમરાજ પણ વિરાજે છે. ગોમુખી તળાવ, નગારખાનું, હાથીમહેલ અને એક વિશાળ ઘંટ એ મંદિરમાં છે.

આ પ્રમાણે ગામડે ગામડે આમદેવતાઓની નાનીમોટી જત્રા ચૈત્ર માસ ગળતી શૂકે છે.

ચૈત્રની માફક ખીજે પર્વમાસ છે શ્રાવણ. પણ શ્રાવણમાં વરસાદ હોવાથી જત્રા કે ભેગા નથી થતા. અક્ષયતૃતીયા અને જ્યેષ્ઠ માસની વટપૂર્ણિમા એ બે વ્રતના તહેવાર મહારાષ્ટ્રની બહેનો મહત્ત્વના ગણે છે.

શ્રાવણ માસ એટલે ‘શ્રવણ’નો માસ. વાર્તાકથા, ડ્રામન બધું સાંભળવાનો મહિમા હોય છે. વ્રતોની વાર્તા અથવા જેને મરાઠીમાં ‘કહાણી’ કહે છે, એ બહુ જ રસિક અને બોધપ્રદ હોય છે. નાનાં નાનાં વાક્યોની ડોલનશૈલી મનોરમ હોય છે. એ વિશે આપણે લોકસાહિત્ય વિશેના પ્રકરણમાં વિગતથી જાણી લઈશું.

નાગપંચમી શ્રાવણ માસમાં આવતું મોટું પર્વ છે. મહારાષ્ટ્રમાં આ તહેવાર ખાસ બહેનો માટેનો મનાય છે. ગામેગામની બહેનો વનમાં નાગના દર પાસે જઈને નાગદેવતાની પૂજા કરે છે. આખો દિવસ ગીતો ગાઈ ઉજાણીનો આનંદ માણે છે. વનમાં ન જવાય તો ઘેર હળદરથી નાગનું ચિત્ર દોરી એની પૂજા કરી મન વાળે છે. આ પૂજા માટે જુવારની ધાણી, દૂધ, હળદર, કંકુ, ફૂલ, ધરો વગેરે સામગ્રી હોય છે. નાગને કુળના રક્ષણકર્તા દેવ માને છે. ખાસ કરીને તે દિવસે ભૂલેચકે પણ નાગ દુભાય નહીં એટલે ખાંડવું, દીપવું, કાપવું, શેકવું, હળ ચલાવવું વગેરે કામ બંધ રાખવામાં આવે છે. ચૂલા પર તવો પણ ચડાવતા નથી. બાકીને કરેલો પૂરણનો ‘નૈવેદ્ય’ ધરાવે છે. તેને ‘દિડ’ કહે છે.

પાંચમની ઉજાણી વખતે બોંચાં ઝાડને દોરી બાંધી હીંચકા ખાય છે. હિંડોળાનાં ગીત ગાય છે. બહેનોની પરંપરાગત રમતો વનમાં જોવી એ એક

લહાવો છે. નાનીમોટી બધી બહેનો એ દિવસે સાથે રહે છે. મન મૂકીને રમે છે. ગરબાની માફક ગોળ ફરતી એ બહેનો ગીતો ગાય છે. એ ગીતોમાં ઘણી સુંદર વાર્તાઓ ગૂંથેલી હોય છે. ગીતના ઢાળ પછુ સાંભળવા ગમે એવા હોય છે. પાંચમ માટે કન્યાઓ ખાસ સાસરેથી પિયર આવે છે.

ભાદ્રપદ માસમાં ગૌરી અને ગણેશની પૂજા પછુ નાગપંચમી જેટલા ઠાઠથી જ કરવામાં આવે છે. ગણેશ એ મહાદેવજી અને પાર્વતીના પુત્ર. એ વિદ્યાના ભગવાન અને વિધ્નવિનાશક દેવ છે. ભાદ્રપદ સુદ ચોથથી ચૌદશ સુધી ગણેશ-પૂજા હોય છે. મહારાષ્ટ્રમાં ગણપતિપૂજનનું આગવું સ્થાન છે. આ પૂજા માત્ર ઘરમાં કે મંદિરમાં નહીં પણ સાર્વજનિક સ્થળે સર્વસમાજ માટે થાય છે. રસ્તે રસ્તે, ચોરે ને ચોરે પૂજનની ધમાલ ચાલતી હોય. મનોરંજનના કાર્યક્રમ, સંગીતની મહેફિલો, સાક્ષરોનાં વ્યાખ્યાનો અને ભક્તોનાં ભજનકાર્તન બધાનો સમાવેશ ગણેશોત્સવમાં થાય. સુંદર આરામ, શંગાર, ષોડષોપચારે પૂજા, સવારસાંજ આરતી, નૈવેદ્ય, મહાનૈવેદ્ય વગેરે વિધિ પછુ યથાસાંગ થાય છે. લોકમાન્ય ટિળકે આ ઉત્સવને સાર્વજનિક સ્વરૂપ આપી સમાજના નાનામોટા સૌને ભેગા કરી જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી. એ પરંપરા હવે ચાલતી આવી છે.

ગણપતિ વિસર્જન અનુક્રમતા પ્રમાણે બીજે, પાંચમે, સાતમે કે દશમે દિવસે કરી શકાય. પણ વિસર્જન માટે ચૌદશનો દિવસ નક્કી કરેલો છે. તે દિવસે દોલતાસાંના ગજરમાં ભજન ગાનાં ગાતાં ગામ આખાનાં આખાલગ્ન સ્ત્રીપુરુષ જમી શ્રીમૂર્તિનું યથાવિધિ વિસર્જન કરે છે. પૂના જેવા મોટા શહેરમાં એટલી બધી મૂર્તિઓ હોય છે કે વિસર્જનયાત્રા દોઢ-બે દિવસ સુધી પૂરી થતી નથી !

હિંદુ પંચાંગના પ્રત્યેક મહિનાની સુદ પક્ષની ચોથને વિનાયકી ચતુર્થી અને વદ પક્ષની ચોથને સંકટી અથવા સંકટચોથ કહે છે. એ દિવસે ઉપવાસ અને ગણેશપૂજા કરવામાં આવે છે. મંગળવારે આવેલી ચોથને અંગારકી કહે છે. એનું માહાત્મ્ય વધારે ગણાય છે.

સંકટચોથનું વ્રત કરવાવાળા ચંદ્રદર્શન કર્યા પછી સ્નાન-પૂજા કરે અને પછી ભોગ ધરાવીને પારણું કરે છે.

ભાદ્રપદના સુદ પક્ષમાં અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગૌરી પધરાવે છે. જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રના મુહૂર્ત પર એનું પૂજન કરે છે અને મૂળ નક્ષત્ર લાગ્યા પછી વિસર્જન કરે છે. આ ગૌરીમાતાને જ્યેષ્ઠા ગૌરી કહે છે. ઘણી જગ્યાએ ‘મહાલક્ષ્મી’

પણ કહે છે. મહારાષ્ટ્રની બહેનો અખંડ સૌભાગ્ય માટે આ પૂજા શ્રદ્ધાથી કરે છે. દેવી પાર્વતી ગણેશને લઈને પોતાને પિયર આવી છે એવું માનીને માતાજીની સરભરા લાડકાડથી કરવામાં આવે છે.

ગૌરી પધરાવવાની વિધિ પણ બીજી વિધિઓથી સાવ જુદી જ છે. પાનફૂલથી સળવેલો ઘડો લઈ નવાં કપડાં અને ઘરેણાં પહેરી-ઓઢા ધરની વહુ-દીકરીઓ ગીત ગાતી ગાતી નદીએ જાય છે. નાની કુંવારી કન્યા હોય તે ત્યાંથી પાંચ કાંકરા લઈ, ઘોઘ, ‘નહવણ’ એટલે કે પેલા કુંભમાં પધરાવે છે. અને એ કુંભ લઈ બધાં પાછાં ગીત ગાતાં ગાતાં ઘેર આવે ત્યારે કુટુંબની વડીલ સ્ત્રી પેલી કુંવારિકાના પગ ઘોઘને પૂજા કરે છે. અને માનથી, પાથરેલા થાપાવાળા પાથરણા પર પગલાં પાડતી એ કન્યા કુંભ લઈ ઘરમાં પ્રવેશે છે. બેપાંચ ડગલાં ભરે કે બધાં એને પૂછે, “ગોરમા, ગોરમા, તમારાં પગલાં કેવાં?” અને પેલી ઠાવકાઈથી દર વખતે ‘આરોગ્યનાં’, ‘ધનધાન્યનાં’, ‘ભોતી-પરવાળાનાં’, ‘રત્નમાણિકાનાં’ એવા જુદા જુદા જવાબ આપતી આગળ વધે છે.

કુંભમાં પધરાવેલા કાંકરામાં માતાજીનો વાસ છે એમ માનવામાં આવે છે. એની સ્થાપના શણગારેલી માંડવીમાં કરી ઉપર પિત્તળનાં કે માટીનાં મહોરાં ગોઠવી એને સુંદર વસ્ત્ર પહેરાવી સૌભાગ્યના શંગાર કરાવે છે. રાજભોગ ધરાવી સામે નાનકડી બાળકની મૂર્તિ પણ મૂકે છે. બીજે દિવસે ષોડષોપચાર પૂજા કરી અન્નદ્રુટ જેવો મહાપ્રસાદ ધરાવે છે. અને ત્રીજે દિવસે દહીંભાત ધરાવી ‘પુનરાગમનાય’ વિદાય કરે છે. કાંકળમાં શીંગનું શાક અને લાપશીનો ભોગ ધરાવી રાત્રે જાગરણ કરી બહેનો ખૂબ રમે છે.

ગોરમાનો બોળો ભરવા માટે ચોખા, ખારેક, ટોપરું, ગાંઠવાળી આખો હળદર, નાગરવેલનાં પાન અને સોપારી લે છે. એ સામગ્રીથી માતાજીનો બોળો ભરે છે અને હળદરથી રંગેલા પીળા દોરામાં ટોપરાના નાના નાના ટુકડા ગૂંથીને કરેલી માળાઓ માતાજીને ધરાવે છે અને પછી એ પોતે પહેરે છે. એ વિધિને માતાજીનો દોરો લેવાની વિધિ કહેવાય છે.

નવરાત્રિ, માણેકદારી પૂતમ અને દીપાવલી એ ત્રણ અશ્વિન માસના મોટા તહેવાર છે. જગતમાં રાક્ષસી તત્ત્વો પ્રબળ થઈ લોકોને કનડે છે ત્યારે માતાજી રુદ્રરૂપ ધારણ કરી દૈત્યોને રોળી નાખે છે. આ સંરક્ષણ દેવીને પ્રસન્ન રાખવા માટે દેશભરમાં નવરાત્રિનો ઉત્સવ વાજતેગાજતે થાય છે. અશ્વિન સુદ પડવાથી

નોમ સુધી ઘટની (ગુજરાતમાં એને ગરબો કહે છે) પૂજા થાય છે. પડવાને દિવસે ઘટસ્થાપના કરી, પૂજા કરી ગાથા સપ્તશતીનું પારાયણ અને દેવી ભાગવતની કથા કરે છે. અખંડ દીવો દેવી સામે રાખે છે. જુવારા વાવે છે અને પહેલે દિવસે એક, બીજે બે, એમ વધતા ક્રમમાં નવ દિવસ ફૂલની માળા ચડાવે છે. દશરાને દિવસે નવરાત્રિની પૂર્ણાદિતિ કરી શમી વ્રક્ષની પૂજા કરે છે. અને શમીનાં પાન એકબીજાને આપી ‘સોનું લેજો’ એમ કહે છે.

કોલ્હાપુરના અંબાજી મંદિરમાં, તુળાપુરના ભવાની મંદિરમાં અને પૂતાના જોગેશ્વરી મંદિરમાં નવરાત્રિ ઉત્સવ ખુબ મોટા પાયા પર થાય છે. દેવી માટે રોજ નવા નવા રથ રચે છે. મંદિરના સભામંડપમાં અને યોગાનમાં હળદર અને કંકુ વેરાય છે. ભક્તોની ભીડનો પાર રહેતો નથી. મંદિરની બાજુમાં મેળા ભરાય. હળદરો ભક્તો માતાજીને સાડી, ચોળી અને શ્રીકૃષ્ણ ધરાવી બાધા મૂકવા માટે પડાપડી કરે છે. અને ત્યાં સુધી નવેનવ દિવસ દર્શન કરવાનો આગ્રહ સૌ કોઈ રાખે છે.

નવરાત્રિના દિવસોમાં નાની છોકરીઓ ઘેર ઘેર ‘ભોંડલા’ કરે છે. ભોંડલા અને ગરબામાં ઘણું સામ્ય છે. જોકે વચ્ચે ગરબાને બદલે પાટલા પર ચોખાથી અથવા હળદરથી હાથીનું ચિત્ર દોરી એની પૂજા કરે છે. હાથી એ હાથિયા નક્ષત્રનું ચિહ્ન છે. ખાનદેશ અને વિદર્ભમાં એ જ રીતે ભુલાબાઈની પૂજા કરી ગીતો ગાઈને ફેર ધરે છે. ભુલાબાઈ એ પાર્વતીજીનું સ્વરૂપ છે. ગોખલામાં શંકર-પાર્વતીની મૂર્તિઓ પધરાવી ગીતો ગાય છે અને રોજ પ્રસાદ કરે છે. અંગાળમાં નવરાત્રિમાં દુર્ગાપૂજનો ઉત્સવ મોટા પાયા પર થાય છે.

દશરાને દિવસે ખેડૂતો પોતાનાં ઓળશેની પૂજા કરે છે. રાજાઓ રાજ-ચિહ્નોની, ક્ષત્રિયો શસ્ત્રની અને કળાકાર વાદ્યોની પૂજા કરે છે. ગામના બધા પુરુષો સીમાડે જઈ શમીના ઝાડની પૂજા કરે છે અને પાછા ફરતાં એનાં પાંદડાં તોડી લાવી ‘સોનું લો’ કહી એકબીજાને આપે છે. તે દિવસે દરેક ઘરમાં મિષ્ટાન્ન, ખાસ કરીને પૂરણપોળીનું જમણુ થાય છે. આશ્વિન વદ તેરસથી કારતક સુદ બીજ સુધી દીપાવતીનો તહેવાર ભારતભરમાં હાથથી ઉજવાય છે. ધનતેરસ, કાળીચૌદશ, લક્ષ્મીપૂજન પડવો અને ભાઈગીજ એ પાંચેપાંચ દિવસ રોજ બધાં જ વહેલાં ઊડીને અભ્યંગસ્નાન કરે છે. ઘેર ઘેર ચકલી, કળીના લાડવા, વૃધરા, મગજ, બરફી વગેરે મીઠાઈઓના નાસ્તાપાણી

થાય છે. ઇષ્ટમિત્ર ભેગા મળી આનંદ કરે છે. રોજ સાંજે આંગણુમાં ફાડિયાં પ્રગટાવે છે. ભાતભાતના સાથિયા પૂરે છે. દારૂખાનું ફેડે છે. ગાયલેસની પણ દિવાળીમાં પૂજા કરે છે. ભાઈબીજને દિવસે ભાઈ બહેનને ઘેર જમવા જાય છે અને સાંજે બહેન એની આરતી ઉતારે ત્યારે ગળ પ્રમાણે એને ભાઈબીજની ભેટ આપે છે. દિવાળીના પ્રત્યેક દિવસ પાછળ પ્રાચીન કાળનો ઇતિહાસ છે. એને આધારે દરેક દિવસની વિધિ નક્કી કરવામાં આવી છે.

માગશર માસના પડવાથી છઠ્ઠ સુધી જેઠુરીના ખંડોઆ દેવની 'યાત્રા' થાય છે. ખંડોઆ એટલે મહાદેવજીનું સ્વરૂપ. ભેરોઆ, માતંડ, મલ્હારી, મ્હાળસાકાંત એ બધાં એનાં નામ. જેઠુરીના ધોંગા પહાડ પર સ્વયંભૂ ખંડોઆનું સ્થાનક છે. જેઠુરીના ગુરવકુળના ગોર એની પેઠીઓથી પૂજા કરે છે. યાત્રાના દિવસોમાં રોજ મહાપૂજા, મહાનૈવેદ્યનો ભોગ વગેરે હોય છે. હળદર (એને જ ભંડારા કહે છે) અને ટોપરાથી ભગવાનને તોળે છે, પછી ખંડોઆના અંગ-ભોગ, રંગભોગ માટે એમને અર્પણ કરવામાં આવેલા વાઘ્યા અને મુરળીઓનો નાચ થાય છે. યાત્રાના બધા જ દિવસો વાઘ્યા મુરળીઓ મંદિરમાં હાજર રહે છે. દૂર દૂરથી લોકો દર્શન કરવા જેઠુરી આવે છે. વર્ષમાં પોપ માસની પૂનમે, માધ માસની પૂનમે અને ચૈત્રી પૂનમે પણ ખંડોઆના ઉત્સવ થાય છે. સોમવતી અમાવાસ્યાનો પણ ઉત્સવ થાય છે. પોપ માસમાં ગંગેડાંનું મોટું બજાર આ ઉત્સવના મેળા સાથે જ ભરાય છે. મહારાષ્ટ્રમાં જ્યાં જ્યાં ખંડોઆનાં મંદિર છે, ત્યાં બધે આ જ સમયે ઉત્સવ થાય છે.

વાઘ્યા અને મુરળી નાચ કરતાં કરતાં ખંડોઆ દેવનાં અને મ્હાળસા ને બાનુબાઈ દેવીનાં ગીત ગાય છે. ખંડોઆદેવ મહારાષ્ટ્રનાં ઘણાં કુટુંબોના કુળદેવતા છે. સોમવતીના ઉત્સવમાં દેવની પાલખી કમ્હા નદીએ સ્નાન માટે આવે છે, ત્યારે ભક્તો સોનાચાંદીના અવકાર દેવને ચડાવે છે.

પોપ માસમાં આવતી મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર ઘણો મહત્વનો છે. તે દિવસે સ્નેહસંવર્ધનનું પ્રતીક એવા તલગોળના લાડુ અથવા સાકરિયા તલ એકબીજાને આપે છે. બહેનો કુંભારને ત્યાંથી નાના ઘડા લાવી ચૂનાથી રંગી હળદર-કંકુની ભાત પાડી નાડાછડીથી એનાં મોં બાંધે છે. એમાં ચણાના પોપટા, ઘઉંનાં કણસલાં, પાપડી, ગાજર, મગફળી, શેરડીની ગંડેરી વગેરે મૂકી સોહાગણોને દાન આપે છે. લગ્ન પછી પહેલે વર્ષે આ દાન મોટા પાયા પર આપે

છે. તે દિવસે નવી વહુને કાળી ચંદ્રકળા બેટ આપે છે. સાકરિયા તલનાં સુંદર ઘરેણાં પહેરાવે છે. સોહાગણોને હળદીકંકુ માટે બોલાવી સ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે લહાણી પણ કરે છે. હળદી-કંકુનો સમારંભ રથસપ્તમી સુધી ગમે તે દિવસે થઈ શકે.

કાગણુ માસ એટલે હોળીનો તહેવાર. શિયાળો પૂરો થાય અને રંગીલી વસંત પગલાં પાડે ત્યારે હોળીની પૂનમ આવે. હોળી એટલે સાર્વજનિક હોમ. લાકડાં અને જાણ્યાં ગોઠવી ગામના મુખીને હાથે હોળી પ્રગટાવે છે અને પહેલી પૂજા પણ મુખી કરે છે. હોળી પ્રગટાવવા માટે ગામનો ટેડ હોય એને ઘેરથી વાજતે ગાજતે દેવતા લઈ આવવાનો રિવાજ છે. હોળીનો ઉત્સવ પૂનમથી પાંચમ સુધી ચાલે છે. આ પાંચમને રંગપંચમી કહે છે. ખેતીવાડીનાં કામ લગભગ પૂરાં થયા પછી આનંદ-પ્રમોદ કરવાનો આ સમય, એટલે પૂજા પૂનમને દહાડે થઈ જાય પછી ધૂળેટીને દિવસે ધૂળ ને રંગમાં રમી સૌ કોઈ સારી પેટે તોફાને ચડે છે. જીભ પણ છૂટી મૂકે છે. એ દિવસોમાં બોલેલી ગાળ પર કોઈ ખોટું ન લગાડે. તમાશા અને ભવાઈના ખેલ પણ વસવાયા લોકો કરે છે. આ ઉત્સવમાં સ્ત્રીવર્ગ ભાગ ન લે એ સ્વાભાવિક છે. આ ઉત્સવ પ્રાચીન કાળમાં વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ પૂરો કરી ઘેર જતા પહેલાં વિદ્યા આપવાનો હોમ કરી પદવીદાન જેવી ઉપાધિ આપવાની વિધિમાંથી શરૂ થયો. એને ‘સમાવર્તન’ કહેતા. પણ આજે એ તદ્દન જુદી અને વિચિત્ર રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

આવણુની નારિયેળી પૂનમ અને આસો માસની માણેકહારી પૂનમ ખાસ મહત્ત્વના તહેવારો છે. વર્ષાકાળનાં તોફાનો શમી ગયા પછી આવણુ માસની પૂનમે શ્રીકૃષ્ણ વધેરી દરિયાની પૂજા કરવામાં આવે છે. હોડીઓ પર નવા સઢ ચડાવી રંગરંગની ધળ ફરકાવી વાજતેગાજતે જળદેવતાની પૂજા કરે છે. રક્ષાર્ષધનનો રિવાજ ભારતભરમાં છે જ.

માણેકહારી અથવા કોળગિરી પૂનમને દિવસે ભાગ્યદેવતા દરેક ખારણું ઠોકા ‘કાણુ જાગે છે?’ એમ પૂછે છે એવી કલ્પનાથી એને ‘કોળગિરી’ કહે છે. નીતરતી ચાંદની રાતનો ઉલ્લાસ અને ઉમંગ માણુવા જાગવું તો પડે જ. ન જાગે એ અભાગિયો! કહેલા કેસરી દૂધના પ્યાલા એકબીજાને પિવડાવી આનંદમાં ગાતાં-નાચતાં લોકો આ પૂનમ માણે છે.

40 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

મહારાષ્ટ્રમાં હિંદુઓ સાથે ખ્રીષ્ઠ ધર્મના લોકો પણ સલાહસંપથી રહે છે. એ લોકો પણ પોતપોતાના તહેવારો પોતાની રીતે કરે છે. ખ્રિસ્તી લોકો નાતાલનું પર્વ ઊજવે. પારસીઓ નવરોજ, પપેટી કરે. છોકરાંઓના નવજ્મેત કરે. એ જનોઈ આપવા જેવો જ એક સંસ્કાર છે.

જન્માષ્ટમીને દિવસે દહીંહુંડીની રમતમાં અન્ય ધર્મના અને જમાતના લોકો પણ આનંદથી ભાગ લે છે અને કૃષ્ણદેવની પૂજા કરે છે. આદિવાસીઓ પોતાના રિવાજો પ્રમાણે શ્રાવણ અને ભાદ્રપદ માસમાં નૃત્ય-ગીતોની રમઝટમાં જ્યારે મશગૂલ થાય છે ત્યારે જંગલની કાતરો અને કંદરા આખી રાત મદહોશ બની જાય છે.

પંઢરપુરની આપાટી અને કાર્તિકી અગિયારસની જાત્રા અને દેહુ-આળંદીની જાત્રાના દિવસોમાં મૃદંગ અને કરતાલ મહારાષ્ટ્રને ખૂણે ખૂણે વાગતાં હોય છે. હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ગામેગામથી હરિનામની ધૂન લગાવી ‘ગ્યાનબા - તુકારામ’ના નામનો ગજર કરતા કરતા અખીલગુલાલની છોળો ઉડાડતા નીકળી પડે છે. તુલસીપત્રની સુગંધ વાતાવરણમાં મહેકે છે. ભગવાનને ફૂલના શૃંગાર ચડે છે. માણસોમાં ઉત્સાહ ઊભરાતો રહે છે.

મન માને તેમ ખાતું, પીતું, પહેરતું, ઓઢતું અને પ્રભુની પૂજા કરી વાર-તહેવાર માણવા, એવો મરાઠી માણસનો સ્વભાવ છે. એટલે જ દેવપૂજા કરવા એ દુર્ગમ દુંગરા ચડી જાય છે. પહાડો ને પહાડો ભક્તોની બાંકથી ખીલી ઊઠે છે. પૂજના માનકરીઓની વાહવાહ ઓલાય છે. દેવ સૌના મનોરથ પૂરા કરે છે. લોકો આનંદવિભોર થઈ ડોડે છે અને નવા ઉમંગથી નવા કામકાજનો આરંભ કરે છે.

5. લોકસાહિત્ય : પદ્ય-વિભાગ

ઝોવી

જૂના જમાનાની બહેનોએ ઘંટીને ધ્વજ માની ઘંટીની પણ પૂજા કરી છે. ઘંટીને ચાંદલો કરી ફૂલ ચડાવી મોતીડે વધાવી છે. ઘંટી ફેરવતાં ફેરવતાં એને સખા માની એની સાથે રુદિયાની વાત કરી છે. હૈયાની વરાળ કાઢી છે. એ અનેરી વાતડી માટે ગીતોનું માધ્યમ પસંદ કર્યું છે. ‘ઝોવી’ હંદ સ્ત્રી-ગીતોમાં મોટે ભાગે સહજતાથી રચ્યો છે. બહેનોની કુટુંબજીવનની આત્મનિષ્ઠ ભાવના આ ‘ઝોવી’ ગીતોમાં વ્યક્ત થાય છે. સાહિત્યશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા નવેનવ રસ આ ગીતોમાં હોય છે. બાળકને રમાડતી, સુવાડતી, ભગવાનનું ભજન કરતી, હિડોળે હીંચતી નારીના મનડાની વાતો ઝોવીઓમાં છે. બહુ જ ઝોછા, સાદા અને સરળ શબ્દોમાં રચાયેલી ઝોવીઓ ગાનારીના શ્રમનો પરિહાર કરી દુઘા-ખાંડવામાંથી પણ સુંદર શબ્દોને સ્વરના સાજથી મઢાવી કાઢે છે.

કેળને આશરે લૂમ આપી ફળે

માડીનાં સૌ છોરુ શીળા છાયામાં ઊછરે

માને મન બધાં સંતાન સરખાં. પોતાના મનનો ભાવ સહજ રીતે ગીતોમાં પ્રગટ થતો જાય છે. એમાં ‘હું કું’નો ભાવ જરા સરખો નથી. ‘ઝોવી’ પોતાની મેળે પ્રસરી; એક પાસેથી બીજાને ત્યાં અને ત્યાંથી વળી ત્રીજે ચોથે ઘેર — આ ગામથી પેલે ગામ — એ ફરતી રહી. સ્થાયીભાવને સ્પર્શી જતાં ગીતોમાં જીવનનાં કેટલાં પાસાં આવી જાય છે.

ઝોવીના પાંચ, ચાર, સાડા ત્રણ અથવા બે ચરણ હોઈ શકે — યમકનો નિયમ એમાં ખાસ સચવાયેલો છે અને એ લયમાં ગવાય છે.

સરજ તમે આવો પહેલા મારે ઘેર

બાળુડાં સાથે પીએ દૂધ સાકરની સેર.

આવી વતસલ પ્રેમની બાવનાનાં ગીત, સાંભળનારનાં મન હરી લે છે. ઝોવીઓની ભાષા પ્રાસાદિક અને ઝોળપૂર્ણ છે. સામાન્ય લોકોનાં મનમાં ઝોવી વસી ગઈ. જીભે ચડી ગઈ.

42 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

સોનાને પતરે, રૂપલા કોતરે અક્ષર
કામણ રૂઝિમણીના, હસે છે કાના વિકૃલ !

મનમાં રમતી શૃંગારની લાવનાને પ્રભુલીલામાં ગૂંથી બહેનો સાંભળનારનું
મન હરી લીધા વગર નથી રહેતી. મોંમાંથી સરી જતી આ કાવ્યપંક્તિઓ
ચતુરોએ લખી રાખવાની ચતુરાઈ કરવા માંડી.

કાળી ચંદ્રકળા સો સો પડે છે પાટલી
એવી કમર પાતળી દીકરી મારી છે લાડલી !

સ્ત્રીજીવનમાં સૌંદર્યનું, કાઠાનું જે સમાનપાત્ર હોય તે આ પંક્તિઓમાં વ્યક્ત
થયું છે. સાડલાની સો પાટલી પડે, એટલી નાની કમર છે ગોરીની ! આવી
ઓવીઓ વિના પ્રયત્ને જ લોકજીભે ચડે ને !

ભાગોળને વાટે ભાઈ બહેનને મળિયો
માવડું થયું સાટે નેણું મેહુલો આવિયો.

ભાઈને જોઈ નેણુલે મન ભ્રમરાણું ! એવી સુંદર ઉપમા, દષ્ટાંત વગેરે
કાવ્યશાસ્ત્રના અલંકાર ઓવીઓ સહજ રીતે ગૂંથી કાઢે છે. એટલે આ લોક-
કાવ્યોને સાક્ષરોના જગતમાં માનનું સ્થાન મળ્યું છે.

આંબાવાડિયામાં કોયલ ટહુકે રાધિકા
કોઠારે કોઠી ભરી વીરા શૂખ્યા વળાવિયા !

સાસરે વડુનું શું ચાલે ! કોઠાર ભડે ભર્યા હોય, પણ ભાઈને ખવડાવવા
જેટલી સત્તા ના હોય ! એની પરવશતા નાનકડા ગીતમાં સચોટ રીતે બતાવી
છે. એવી ઓવીઓ અક્ષર-સાહિત્યમાં સ્થાન પામી છે.

મરાઠી કાવ્યસાહિત્યનો પ્રાચીન હંદ ‘ઓવી’. આ હંદમાં બહેનોએ પોતાના
શબ્દોમાં પોતાની લાવના મૌલિક શૈલીમાં વ્યક્ત કરી છે. દુગ્ધતાં કે ખાંડતાં
આ શબ્દકાવ્ય એમના મોંમાંથી સરી પડે છે. સાતમી ને આઠમી સદીથી
ઓવીઓ આ રીતે રચાઈ છે.

ઓવી ગેય છે, એટલે લાવથી ભરપૂર એવી આ ઓવીઓમાં સુંદર લય
અને સ્વર છે. તેથી સંગીતમાં પણ ઓવીનું આગવું સ્થાન છે.

ઓવીનું અવલંબન લઈ બહેનોએ મનની ઊની-શીળી વાતો દિલ ખોલી ખોલીને કાઢવી છે. છતાં એમાં માત્ર વ્યક્તિગત કલ્પનાનું સાંકડું ફૂંડાળું કોઈ દિવસ રચાયું નથી. એ ગીતોમાં અભિવ્યક્તિ છે. સમગ્ર સ્ત્રીજીવન, એટલે એ ગીતો રચનાર, ગાનાર અને સાંભળનાર સૌને પોતાનાં લાગે છે. સૈકાઓથી લોકોએ એ સાચવી રાખ્યાં છે. લોકજીભે રમતાં રમતાં ઓવી ચિરંજીવ બની ગઈ છે.

શિશુગીતો

ચૂંટી ચૂંટીને લીધેલા ટુંકા ને ટચ શબ્દો, એને ઝીલે એવો સ્વર, અને તોળી લે એવો તાલ લઈ મનનો મોરલો છૂટો મૂકી દઈ બાળકોની સાથે ભળી જઈ એમને ગમે એવાં ગીતો ગાવાથી એઓ ખુશખુશાલ થઈ જાય. સાથે ઘરમાં પણ આનંદ આનંદ થાય.

અડગુલું સડગુલું ગૂંથેલ સોનામાં
વેણુ વગાડે ગોપાળા ટુંગરામાં.

એવા બાળગીતમાં અર્થ ખાસ ના હોય પણ નાદ અને લયથી બાળકનું મન હરી લે એવો જાદુ એમાં છે. અને બાળક ડાલે એટલે ઘર આખું ટોલી ઊઠે. આનંદના કુવારા નીચે નાનાંમોટાં સૌ કહ્લોલ કરે. હથેળી પર હથેળી મૂકી -

આપડી થાપડી, ગોળની પાપડી
ધમ્મક લાડુ તેલ પાડુ
તેલંગીનું એક જ પાન
પકડ રે ગોપી એક જ કાન.

એવી રમન રમતાં રમતાં એકબીજાની કાનપટ્ટી પકડીને ફૂંદતાં બાળકો જાણે અહ્લાનંદ પામ્યાં હોય એમ ભાન ભૂલીને ફૂંદે છે. અને એમને રમાડનારાં પણ સાથે નાનાં થઈ નાચે છે. નાનકડા બાળ સાથે ઘર આખું બાળક બની જાય છે.

અણુલાલ ગણુલાલ, સંભાળ કેતવાલ. . .

એવા લય અને તાલની ગતિવાળા શબ્દો ગોઠવીને એમાંથી નાની સરખી વાર્તા તૈયાર કરે છે. જેમાં ઝાઝો અર્થ નથી હોતો, પણ છોકરાંઓને ખૂબ

44 : મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

હસાવવાની શક્તિ છે. મન મૂકીને ખડખડાટ હસતાં છોકરાંઓને જોઈ મોટાં પણુ રાજી રાજી થઈ જાય.

ઝિમ બેની ઝિમ, કપાળે દીલડી
ચાટલો ગયો ઊડી, બેની ગર્ભ દોડી

સામસામી જામી રહી છોકરીઓ એકબીજાને ભેટતી જાય અને ગાતી જાય. આ રમત છોકરીઓને શિખવાડતી માવડીઓ પણુ પોતાનું નાનપણુ સંભારી સંભારીને નાની થઈ જાય. રમતાં રમતાં કપાળે ચોડેલી ચાંદલાની ટીકલી પડી જાય, એ સાદીસીધી વાતમાં જે રમૂજ છે તે આ રમતમાં રંગ ભરે છે. રમતે ચડેલી બહેનો હેંશથી રમતી રહે છે.

ચાંદામામા ચાંદામામા નાર્યા કે ?

લીમડા પર સંતાયા કે ?

ધેરો ધેરો લીમડો ને

મામાનો મોટો વાડો

મામાને ઘેર જઈશું,

ઘીમાં રોટલી ખાઈશું,

રેડજો મામી ઘીની ધાર !

ઘીની ધાર ઊડી ઊડી જાવે

કાળા કૂતરા પર ભાઈ આવે

કેમ દયા ભાઈ, શીદ રિસાયો

કાળો વીંછી કરડી ગયો.

કાળો વીંછી પાપીડો

કાડીને ધારે બેઠેલો

કાઠી જુઓ ગયડો

બારે મેહ તૂટી પડે.

ચાંદની રાતે ગોળ ગોળ ફરતાં છોકરાંઓ આ ગીત ગાતાં હોય ત્યારે જાણે એમના ચાંદામામા પણુ સાથે રમવા ઊતરી ના પડતા હોય એવું લાગે. મોસાળના મોટા ધરનું વાતાવરણ, સાથે સાથે ભાઈજી, એટલે બનેલીની ઠેકડી ઉડાડવાનું છોકરમત ભર્યું દીખજ છે. અસલના જમાનામાં જ્યારે નાની વયમાં લગ્ન થતાં ત્યારે છોકરાંઓ આવું દીખજ કરતાં. આ ગીતના ઉત્તરાર્ધમાં કેટલોક ફેરફાર પણુ સ્થળ પ્રમાણે થાય છે.

નાનાં છોકરાંઓને રમાડવા મોટાંએ ગાયેલાં ગીતો તથા છોકરાંઓએ રમતાં રમતાં ગાયેલાં ગીતો આ લોકગીતોમાં છે. બાળકના નાનકડા ઘરેણું જેવાં આ ગીતો નાનાં અને નમણાં છે. એ ગાતાં અને સાંભળતાં મોટા માણસો પોતે પાછા નાના થઈ જાય. જીવંતરનો બાર ઘડીક વાર માથેથી ઉતારી મૂકી નિર્દોષ આનંદ અનુભવી નવો ઉત્સાહ મેળવી લે છે.

પ્રાસંગિક ગીતો

સામાન્ય રીતે માણસ ઉત્સવપ્રિય હોય છે. કુળાચાર પાળવાની વૃત્તિ પણ હોય છે. દેવની પૂજા કરતી એને ગમે છે. આ બધાથી પોતાનું સાંસ્કૃતિક જીવન સંપન્ન થાય છે એવું એ માનતો હોય છે. વારતહેવારે કુટુંબની વહુ-દીકરીઓ ભેગી થાય, મિત્રપરિવારની સરખી સહેલીઓ મળે, એટલે એ બધી રમે, ગીત ગાય. રમતાં રમતાં તાલ અને ડેંકા સાચવી ગીતના શબ્દ ગોડવાઈ જાય અને અજાણતાં સંગીતસભા રચાઈ જાય.

કાકમની વેલ ચડી, દેવની દેરીએ
કાકમની વેલ ચડી, કાકમની વેલ
ફૂલડાંની છાબ ભરી, ફૂલડાંની છાબ
રંગી છે ચૂંદડી મોરી રંગી છે ચૂંદડી
ઓઠી છે ચૂંદડી ચંદરની બેની ચંદરની
તુળસી પૂજવા જાઉં બેની તુળસી પૂજવા જાઉં
તુળસીને પૂજતાં ચાંદ-સૂરજ પૂછે
તારી ચૂંદડીનું મૂલ શું છે, કહોને ગોરાંદે
લાખની છે ચૂંદડી મારી, લાખોની છે ચોળી
ને વજજર ચડલા અમૂલ્ય છે વીરા...

મહારાષ્ટ્રના કોંકણ વિભાગમાં તાળીઓની ગરબા જેવી રમતને ‘ઝિમ્મા’ કહે છે. આ ગીત ઝિમ્મા રમતાં રમતાં ગાય છે. કાકમનો રાતો રંગ ગોરીની ચૂંદડી પર ચડ્યો છે. એનું રૂપ જોઈ ચાંદો અને સૂરજ પણ લાન મૂલે છે. છતાં ગોરી સાનમાં સમજાવે છે, સાથે સાથે લાખોની વાતો કરતી ગોરી મોટાઈ પણ બતાવે છે.

ઢોલક વાગે છે, 'હદગા' આવે છે.

મેંધેરા મહેમાન 'હદગા' આવે છે.

કચારડે તુલસીમા જોઈ ચમેલી ખીલે છે.

ગુલછડી ને શેવંતી હસતાં હસતાં ફેરે છે

રંગરંગનાં ફૂલડાંની સૈયર માળા ગૂંથે છે.

'હદગા'ના તે વધામણાં સૈયર સૌને તેડાવે છે.

લવિંગ સોપારી ને એલચી દાણા,

પાનનાં ખીડાં વાળા દીધાં

ચોખ્ખા દૂધના પેંડા ધરાવી 'હદગા'ને વધાવિયાં

સૈયર સૌને બોલાવિયાં.

'હદગા' તે દેવને પૂજિયા.

હસ્ત નક્ષત્રની પૂજા પાટલા પર હાથીનું ચિત્ર દોરીને કરવામાં આવે છે. સૂંદમાં ફૂલમાળા લઈ સામસામે ઝીભેલા ગજરાગ્નને તે ઋતુમાં મળે તે ફૂલપાન ચડાવી છોકરીઓ ગોળ ગોળ ફરતી ગીતો ગાય છે. તેને 'હદગા' કહે છે. ખાનદેશ વિદર્ભમાં આ રીતે ભાદ્રપદની પૂનમથી આસોની પૂનમ સુધી ગોખલામાં ભુલાયાઈ પથરાવે છે અને એનાં ગીત ગાય છે.

અહીંથી દાણા વાવતાં ચાલો માળીડાને ઘેર રે

ખમ્મા ભુલાયાઈ ધીમાં ચાલો, તમારાં સાંકળાં ભારે રે !

અહીંથી દાણા વાવતાં ચાલો, માળીડાને ઘેર રે

ખમ્મા ભુલાયાઈ ધીમાં ચાલો, ઝાંઝર તમારાં ભારે રે !

પગમાં પહેરવાનાં બધાં ઘરેણાંનાં નામ દઈ આ ગીત ગવાય છે. ગીતો ગાઈ લીધા પછી હદગા અને ભુલાયાઈનો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે.

નાગપાંચમની ઉગ્ગણી અને ગીતોની રમઝટની મજા જુદી જ હોય છે.

ચાલો ને સૈયર વગડે જઈએ

નાગદાદાની પૂજા કરીએ

તાજ ધાણીની લહાણી કરીએ

ચાંદલો ને ચોખ્ખા ચડાવીએ

ચાલોને સૈયર વગડે જઈએ.

આવોને સૈયર સરખી સાહેલીઓ

તંબોળીના ઘરની આવો, વાણિયા ને આમણુ આવો

સૌ સાથે મળીને ચાલો વગડે જઈએ.

પગલે પગલે ઊગતાં ફૂલડાં

પેલે પાર દામાજી સોનીડા

સોનીડાએ ઘડાવ્યાં કંગનકડાં

લેજીને દીકરી લાડકડાં

ના ના દાદાજી શીદ લું લઉં

દેરાણી જેઠાણી ઘરમાં બહુ

ધર્મમાં એ બળશે સદુ...

પાંચમનાં આ ગીત વગડામાં નાગના દરની પૂજા કરી એની આબુઆબુ ફરતાં ફરતાં ગાય છે. એમાં ભાવ એવો કે દીકરીઓનું બળ કેટલું? તો પગલાં પડે ને ફૂલડાં ઊગે એટલું! બહેનોએ લગ્નમળીને રહેવું. સાહેલીઓને વળી જાત કેવી ને ન્યાત કેવી? દીકરી લાડકા તો હોય પણ ડાહી હોય. એકલી ધરેણું પહોંરવાની ના પાડે છે. કંગનકડાંની માફક ખીજાં યાદ આવે એટલાં ધરેણાંનાં નામ અંદર મૂકી ગીત લાંબું થાય છે.

નાના બાળકની પધરામણી એટલે તો આનંદની લહાણી! એનું આ ગીત છે :

પહેલે દિવસે આનંદ બહુ થયો

મોતી પરવાળે વધાવિયો

હાથાએ અંબાડી ચડાવો

હાલા રે મારા વહાલા.

ખીજે તે દિવસે ચણાવો ન્હાવણિયું

સ્નાન કરાવો આર જણિયું

રાજનો ધણી પધારિયો

હાલા રે મારા વહાલા.

સોનાની આરતી ત્રીજે તે દિવસે

માડીને પગે લાગું

નમું છું ઘડી ઘડી

ખમ્મા મારા બાળને.

ચોથે તે દિવસે સોનીડા તેડાવિયા

કડલાં કંદોરા ઘડાવિયાં
 પાંચમે દિવસે ઘંટડીને નાદે
 ચાંદીને પાટલે અગિરામ
 આનંદમંગળ ચારે દિશ
 છડે તે દિવસે છટ્ટીની પૂજા
 આવતાગતનો મલાજો
 નામ દાદાનું રાખજો વીરા મારા
 સાતમે દિવસે વિધાત્રી તે આવ્યાં
 લલાટે અક્ષર પાડ્યા
 તેત્રીસ કાઠી દેવને તેડાવ્યા
 ખમ્મા રે મારા વહાલા.
 આઠમે દિવસે ચોક આઠમનો
 બાળગોપાળને નવડાવો
 એપે છે બાળકાંતિ બાળકાની
 નવમે દિવસે નામ શોધજો ફોષ્યા
 બાળ વંશનો થજો દીપ
 જોશે પંઢરીનાથ માયબાપ !

દશમે અગ્યારે બાધા મૂકજો માતાની
 ત્રણસો તે સાઠ અગરબત્તી એના નામની
 બારમે તે દાડે પારણું બંધાવો ઘરમાં
 રંક વસવાયાં સૌને બોલાવો માનમાં
 નામ પાડજો લાલાનું કાન્હા કૃષ્ણનું લાડમાં
 તેરમે દિવસે બાળ પારણું ઝૂલે છે
 મોતી પરવાળાની માથે ઝાલર લાગે છે
 માડી અને બાપા પારણું હલાવે !
 ખમ્મા મારા બાળા

બાળકનું નામ પાડવાની વિધિ બારમે દિવસે થાય એને ‘બારસે’ કહે છે. તે દિવસે બહેનો પારણાનાં ગીત ગાય છે. બાળક અવતર્યા પછી પહેલા તેર દિવસના સંસ્કારનું વર્ણન આ પારણાના ગીતમાં છે. એવાં પારણાનાં

ગીતો માગવા આવનારા 'મોતીરામ' અને 'કિંગરીવાળા' બેખધારી પણ ગાય છે. અને એમને એ માટે સારી ખોણી પણ મળે છે.

સ્ત્રીજીવનના બધા જ સંસ્કાર અંગે સુંદર ગીતો રચાયેલાં છે.

આવળુ ચપ્પે ભાદ્રપદ એ એ ઉત્સવના ખાસ માસ છે. એ મહિનાઓમાં બીજું કામ પણ ઝાઝું હોતું નથી. વરસાદના દિવસ હોય. રીતરિવાજો પાળવા માટે સારી એવી કુરસદ મળે છે. સારા કામની શરૂઆત હંમેશાં ગણેશપૂજનથી થાય છે. હાથમાં લીધેલું કામ કે માંડિયો પ્રસંગ નિર્વિઘ્ન રીતે પૂર્ણ થાય એટલા માટે ગણપતિજીની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. એવી જ એક પ્રાર્થના આ ગીતમાં છે :

જય જય જી ગણેશ દેવ.
મૂર્ત જોઈ સ્તંભ રોપિયા
લગ્નનાં ગીત મંગળ ગાયાં
રઘુવીરનાં લગ્ન માંડિયાં.
ભક્તોનું ઉપરાણું દેવ તાણેજી
ગણેશ દેવ વિઘ્ન ટાળેજી
વરકન્યા પર દયા રાખેજી
મોટાં હો પેટ ગણેશ દેવનાં
ગળામાં હાર છે નવ રત્નના
તપે છે ભુવ્નઓ, અંબાર તેજના
સિદ્ધર ચડાવ્યો સુંદર કેશમાં
ફૂલ જસવંતીનાં શોભે ગળામાં
મોઢા મોઢક ધર્યાં છે હાથમાં.
સંદાળા દેવ વિઘ્નહર્તા છે ગણુરાજ મોટા
પ્રકાશપ્રભા મોતીની માળાની પ્રસરે આભા
હીરાના તેજમાં ઉદરની શોભા
સભામાં વિરાજે ગણોના રાજ
ચરણે મસ્તક મૂકે સારજી
બ્રીદ છે તમારું સંકટ નિવારો
ગણેશ તમે ભક્તોને વિઘ્નથી મુક્ત કરો.

ગણેશની સ્થાપના કરતી વખતે આ ગીત ગવાય છે. તે વખતે ધૂપદીપ અને સુગંધી પુષ્પોથી ઘરનું વાતાવરણ પ્રસન્ન થયેલું હોય છે. શુભકાર્યની તૈયારીઓ થઈ હોય ત્યારે ગણેશનું આગમન સૌને સુખકર લાગે છે. સૌને આનંદ થાય છે. એટલે આ પ્રસંગનું આગવું મહત્ત્વ છે. મહારાષ્ટ્રમાં બધી જ જગ્યાએ આ પ્રસંગ બહુ જ આનંદથી ઊજવવામાં આવે છે.

લગ્નકાર્ય પૂર્ણ થયા પછી કુળદેવતાને પ્રસન્ન કરવા ‘ગોંધળ’ કરવાની રીત છે. ‘ગોંધળ’ કરનારાને ‘ગોંધળી’ કહે છે. ‘ગોંધળ’નાં ખાસ ગીત હોય છે. એમાંનું આ એક ગીત :

માયાનો, નિજરૂપ માડીનો
‘ગોંધળ’ માંડિયો
ઉદે ઉદે અંબામાનો ઉદે
‘ગોંધળ’માં આવળે.
ગણેશ મોરેશ્વર આવળે
તેત્રીસ કાટિ દેવ તમે
‘ગોંધળ’માં આવળે.

એ રીતે ગીતમાં પૂતાની પાર્વતી, વાઘના ગણપતિ, સાતારાની મંગળાઈ, રત્નાગિરીનાં જ્યોતિયા, કોલ્હાપુરનાં અંબામાઈ, તુળજપુરનાં ભવાનીમા, કારંડી, ચેસ્ત્રમાઈ, મ્હસવડ શિખર, શિંગણાપુરના મહાદેવજી, ફલટણના શ્રીરામજી, નાસિકના સીતારામ, કવડાની ચમાઈ, વાડે ઘોડાની બોલાઈ, ગુન્નરની શિવાઈ, કૃષ્ણા, કોયના, ગંગા, યમુના, સાત સાગર, નવલાખ તારા, આકાશપિતા અને ધરતી માતા સૌને ‘ગોંધળ’ની પૂજા માટે નોતરું આપીને આખી રાત ગીતોની રમઝટ જામે છે. શ્રોતાઓ મંત્રમુગ્ધ બની જાય છે.

જગરણ કરી દેવને પણ જાગતા રાખવાવાળા ખંડોબાના ભક્ત, જે વાઘ્યા અને મુરળીને નામે ઝોળખાય છે, તે ગાતી વખતે ભંડારા - એટલે હળદર - મુઠ્ઠીઓ ભરી ભરી ઉછાળે છે. એમનાં ગીતોમાં નમન, પૂજન, આરતી અને ખંડોબાની જીવનગાથા - એવા પ્રકાર હોય છે. એમાંનાં ગીતોમાંનું આ એક ગીત :

હળદર-કંકુથી ભર્યો છે મારો ખોળો
થઈ છું ખંડોબારાયાની મુરળી.

લક્ષ્મિની હાથમાં ભંડાર-વાટકી
 'મલુ' દેવની પાછળ હું ચાલી
 'જય મહાર'ની ધૂન એ ચાલી
 થઈ હું ખંડોબારાયાની મુરળી.
 બાધા તે રાખી માતાપિતાએ
 દીકરી આપી છે મહારીદેવને
 પ્રભુનામની મને ધૂન છે વહાલી
 ખંડોબારાયાની થઈ હું મુરળી.
 મારા દેવનું કરું હું હૃદય
 એને ચરણે મૂક્યા પંચપ્રાણ
 પીળા ધૂળ પર ભંડારો ઉછાળી
 ખંડોબારાયાની થઈ હું મુરળી.
 સગો મારો છે ખંડોબા રાયજી
 એની આજ્ઞાએ હું તો આવીજી
 સદા એ રહેતો મારી પાસજી
 ખંડોબારાયાની થઈ હું મુરળી.

આ ગીતમાં મુરળીએ પોતાની કથની કહી પ્રભુ પ્રત્યેનો પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે.

ગળામાં કાઢીની મોટી મોટી માળાઓ પહેરી, માથે કાઢીઓ જડેલો ટોપો પહેરી, તેલમાં ભીંજવેલો ડગલો ચડાવી, હાથમાં બળતી મશાલ રાખીને મિતા-ક્ષરી ભાષા બોલતા લવાનીમાના ભક્તો મહારાષ્ટ્રમાં ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગવા જાય છે. એ 'ભુત્યા' નામથી ઓળખાય છે. એઓ અંબાભવાનીનાં સ્તુતિગીતો ગાય છે. જુદા જુદા વારનાં નામ પર આધારિત એકું એમનું આ ગીત :

વાર મા વાર મેં તો મંગળવાર કર્યો.

અંબાજીનો ઉંબરો, લીંધોગુંધો.

વાર મા વાર, છે બુધવાર

અંબામાનો, કૃષ્ણ અવતાર.

વાર મા વાર, મોટો ગુરુવાર

અંબામાને અગરબત્તી - દત્તલીલા કરે.

વાર મા વાર ક્યો શુક્રવાર
અંબામાને કપૂર - લક્ષ્મીજી પધાર્યાં .
વાર મા વાર ક્યો મેં શનિવાર
અંબા હનુમાનજીને ચડાવો સિદ્ધર.
વાર મા વાર મારો છે રવિવાર
અંબા મહાહર્ગિને ચડાવો લંડાર.
વાર મા વાર ક્યો મેં સોમવાર
અંબા મહાદેવજીને ખીલીતો શણગાર.

કયે દિવસે કયા દેવની પૂજા કરી રીતે કરાય એની કલ્પના આ ગીત પરથી આવે છે.

જેમની આખી જિંદગી દરિયા પર વીતે છે અને જેમનાં લગ્ન એમની હોડી સાથે જાણે થયાં હોય એવા કોણી લોકો સાગરપૂજનાં જાતજાતનાં ગીત ગાય છે. વારતહેવારે હોડીને સજ્જી એની આગુઆગુ નાચે અને નાચતાં નાચતાં જે ગીતો ગાય છે એમાંનું આ એક ગીત :

લાય લાય લાય લેવાવાળી
વાંકી તે ડોકની ગોવાવાળી
લાય લાય લાય લેવાવાળી
ખોળામાં પરચૂરણ, વરલીવાળી
લાય લાય લાય લેવાવાળી
ધોળા સાલ્લાની મુંબઈવાળી
લાય લાય લાય લેવાવાળી
લાંબા છેડાની ચેસાવાળી.
લાય લાય લાય લેવાવાળી
કાળી ટીળડીની દા'ડાવાળી. . .

આ ગીતમાં ગમ્મત કરી કોણીખડેનોની વેશમૂવા અને દરેક ગામની ખાસિયતનો નિર્દેશ કરી દેશ તેવો વેશ એટલે શું એની કલ્પના આવે એવી રચના કરી છે.

મહારાષ્ટ્રમાં ઘેટાં-વ્યકરાં પાળી જીન કાંતી એના ધાત્રાળા બનાવવાનો ઉઘોગ મોટા પાયા પર ચાલે છે. એ ધંધો કરનારાઓની જમાતને 'ધનગર' કહે છે. એમનો કુળદેવ છે 'ખિરોબા'. એ ખિરોબાને ચંપા અને ટગરનાં ફૂલ ચડે.

એની પૂજન કર્યા પછી બધાં મળીને બિરોબાદેવનાં ગીત ગાય છે. આ ગીત કથાકાવ્ય જેવાં લાંબાં લાંબાં હોય છે. દોલકના તાલ પર અને મંજીરાના ઠેકા પર કલાકા સુધી ગીત ચાલ્યા કરે છે. એ ગીતોનો પ્રારંભ આ પ્રમાણે હોય છે :

સંભારણું દેવનું, એ સમયનું
સમયની ધડીનું,
પહેલું મારું નમવું, બિરોબા દેવને
ધરતી માતાને, મેડુલા આપાને
ચાંદાને, સૂરજને.

આ ગીતોમાં રોમાંચક વાર્તાઓ ગૂંથાયેલી હોય છે. એટલે રાત આખી આ સંગીતસભામાં શ્રોતાઓ ભાન મૂલી મશગૂલ થઈ જાય છે.

હાથમાં લીધેલું કામ જલદી થાય અને શ્રમ ન જણાય એટલે ખેડૂતો પાકની લણણી વખતે જે ગીતો ગાય છે તે ગીતોને ‘ભલરી’ ગીતો કહે છે. સૌનું ભલું ઇચ્છતાં આ ગીતોમાં નાની નાની કથાઓ પણ હોય છે. તેથી સૌનું મનોરંજન કરતાં આ ગીતોમાં વિવેચની વિવિધતા પણ સારી પેઠે હોય છે. છતાં મોટે ભાગે આ ગીતો શૃંગારરસથી છલકાતાં હોય છે :

ગાડીવાન દાદા, તારા સાંઢ હોંશીલાજી
એમના ગળામાં ઘંટડી રણકે
રેશમનાં ડૂમતાં ઝૂલે હો જી
બાગમાં બંગલો લીલા તે રંગતો જી
એના પિંજરામાં રાધુ મેના જી
નાર ઝૂલતી હિડોળે હો જી

એવાં રસીલાં ગીતોના સૂર આખા ખેતરને ભરી દે છે. પોતાના મનમાં વસતી સુંદરીનું રૂપ શબ્દો વડે ઘડીને મૂરમાં વહેનું મૂડી એ ગાનારા મરદો આનંદમાં બેહોશ થઈ મોલ કાપી કાપીને ઢગલા કરતા હોય છે.

ધરતીની પૂજનું આ દૃશ્ય અપૂર્વ હોય છે.

પ્રાસંગિક ગીતોના આવા ઘણા પ્રકાર છે. આ ગીતોના શબ્દ સાદા હોય છે. રચના સહજ રીતે થાય છે. એમાંથી ખડું થનું ચિત્ર શાંત, મનોહર, સરળ

54 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

અને ચિત્તાકર્ષક હોય છે. ગીતોની રચના ઓધવતી હોય છે અને સ્વર વિલોભનીય. ગીતોના ગાનારાઓની શાન અને ગરવાઈ પણ મનોહારી હોય છે.

આદિવાસીઓનાં લોકગીતો

જંગલની કાતરો ને કુંદરાઓમાં, વનવગડાના ખૂણાખાંચરામાં રાત પડે અને સાતપુડા તથા સલાદ્રિ જાણે દોલકને તાલે તાલે સજીવન થતા હોય તેમ ડોલવા લાગે, એ જોઈને ભાન ભૂલી જવાય છે. ભરપેટ ખાવાનું ભાગ્યે જ ભાળતી આદિવાસી પ્રજા ચાંદો, સૂરજ, તારલા, મેહુલા, ધરતી ને મેઘાડંબરનાં ગીતો ગાવા લાગે ત્યારે એમની કલ્પનાની પાંખો આભને આંખી નય. દામિનીનો દમકાર અને મેઘની ગર્જના એ એમના ખાસ માનીતા વિષય.

ડુંગર આખો ગરજી ઊઠ્યો

વીજળીથી એ ચમકી ઊઠ્યો.

આવી હીંચ લેતાં લેતાં આભ ધરતી પર ઝૂકી નય એટલું તાન ચડે છે. આદિવાસીઓનાં ગીતો ગાવાના ખાસ દિવસ એટલે વારતહેવારના દિવસ અથવા લગ્નપ્રસંગ. લગ્નના રીતરિવાજનાં ગીતોમાં ગાડું ભરીને હળદરની માગણી કરતા આ લોકો એનું કારણ આપતાં ગાય છે :

તારા મોઢાની પીઠી ઉતાર, રાજ
તારા ઉરની હળદર ઉતાર, રાજ
તારા આડુ પર હળદર ઉતાર, રાજ
પગની પાનીની પીઠી ઉતાર, રાજ
હળદર મા હળદર મા, આવજો રે
જંબુ આવે છે મારે ઘરે

લગ્ન પહેલાં માથાથી પગની પાની સુધી યાજેલી પીઠી ઉતારતા વરરાજને ઉદ્દેશીને આ ગીત ગવાયું છે.

થાળગીત પણ આદિવાસીઓના સમૂહગીતનો એક પ્રકાર છે. એક મોટો થાળ લઈ એની વચ્ચે એક એક સળી ગોઠવી એના પર આંગળીઓ ફેરવી ધનગંજીર, સુંદર સ્વર ઊમટે. એ મદભર્યા વાતાવરણમાં ભાન ભૂલીને નાચતા નય, ગાતા નય, દેવદેવીઓને પણ ખોલાવતા નય.

‘ધેના ગાઈએ રે ધરનારી દેવા,
ધેના ગાઈએ રે કનસારી દેવા !’

(ધેનુ = ગાય)

આ એ પંક્તિ ઘૂંટી ઘૂંટીને ગાતાં ગાતાં રંગ જામે છે. આ નાદશ્રવ્યમાં પોતાની જાતને ભૂલી સૌ મસ્ત થઈને નાચે છે. થોડામાં સંતોષ માનીને રહેતા આ લોકો દોલતો નાદ સાંભળતાં જ એમનાં મન થનગની ઊઠે. ધરતી, પાણી, પશુ, પંખી, ઝાડ, ઝાંખરાં, ડુંગરા ને કંદરા – એ કુદરત સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે. એમની એ ખેલોશીમાં પહેલા એ ધરતીમાને નમે છે :

મારું નમન તને ધરતી માડીને
મારું નમન તને કનસારી માડીને
મારું નમન તને પાણીના દેવને
મારું નમન તને ગાજતી વીજળીને.

આવાં ગીતોની પાછળ સૈકાઓના સંસ્કાર છે. પોતાના આચારવિચારોની એક શુદ્ધિ જ સંસ્કૃતિનું આદિવાસીઓએ પણ જતન કર્યું છે, એને વિકસાવી છે.

ગોચરતો ડુંગરો ગોવાળે લીધો જ
ગોવાળે લીધો એ તો ગાયને ચારવા જ
ઘાટમાંથી આવ્યું પવનનું વાગોળિયું
વાગોળે ઉરાડયાં પાનખરનાં પાંદડાં
દાદા દાદા મારીશ મા અળદને
મારીશ મા અળદિયાના ભઈલાને

ઠાકરડાઓનું આ ગીત મહારાષ્ટ્રમાં ઘણું જાણીતું અને લોકપ્રિય છે. આદિવાસીઓના સંસ્કારનું ચિત્રણ આ ગીતમાં છે.

આદિવાસીઓ શરવીર અને સ્વમાની હોય છે. કુદરતે એમને પોતીકા ગણી સ્વીકાર્યા છે. એમનાં ગીતોમાં નિર્સર્ગની પ્રકૃલિત રંગછટાઓનું દર્શન થાય છે. પુનરુક્તિ એ એમનાં ગીતોનું પ્રાણુતત્ત્વ છે. ગીતનૃત્યમાં મન સાથે તનને પણ આરામ આપવાનો એમનો સ્વભાવધર્મ છે. એટલે ધરતીના આ છોરુઓ મન કાવે ત્યારે ગાય છે. મન માને તેમ નાચે છે. એમના નૃત્યનો ઝલુકાર અને ગીતનો લલકાર જોનારાં અને સાંભળનારાં પોતાને ભાગ્યશાળી ગણે છે.

6. લોકસાહિત્ય : ગદ્ય-વિભાગ

આપણે સૌ રોજ જે ભાષા બોલીએ છીએ, એ જ સાદી સરળ ભાષામાં ફેટલાક શબ્દો સરસ રીતે ગોઠવાઈ જાય, એમાં ગૂંથાયેલી વાત હૈયા સોંસરી ઊતરી જાય — એવી વાતો એ જ સાહિત્ય. એ સાહિત્યના સર્જકો પોતાના સર્જન અંગે સલાન પણ નથી હોતા. અને લોકસાહિત્યની એ જ વિશેષતા છે. પેઢીઓથી એ સાહિત્યનો વારસો ચાલતો આવે છે, એ પણ એક અપૂર્વ ખીના છે. સામાન્ય લોકોએ આ અસામાન્યતા મેળવી છે. સાહિત્યશાસ્ત્રનો કક્કો પણ જાણુતા ન હોય એવા માણસો પણ અક્ષરસાહિત્ય સર્જે છે. માત્ર સ્મરણની શક્તિ પર એવા સાહિત્યની એક પરંપરા સર્જાય છે. આપણી બુદ્ધિ સતેજ કરવા એવું સાહિત્ય લોકો સમક્ષ આવે છે. રોજના બોલવા-ચાલવાના વ્યવહારમાં પણ એ સાહિત્યનો પ્રવેશ થાય છે. એ સાહિત્યમાં લોકોના આત્માનો ધબકાર છે. માનવમનના સ્થાયી ભાવોને સ્પર્શતું આ સાહિત્ય અને એના વિષયોનું વૈવિધ્ય સતત વિકસતું રહેતું હોવાથી એને ચિરસ્થાયી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે.

કહેવતો

જૂના જમાનાના માણસો એમને જે કહેવું હોય તે ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં કહી દેતા. પોતાના બોલવાની અસર સચોટ થાય એટલા માટે સળંગ રહેતા. એટલે એમના બોલવામાં વ્યવહારુ, ડહાપણ ભરેલા થોડા પણ ચોટદાર શબ્દો આવતા. એમના એ પ્રકારના બોલવામાં ‘કહેવતો’થી વાક્યો ઘડાયેલાં હોય છે.

બોલવામાં જ્યારે કોઈ કહેવતનો ઉપયોગ થાય ત્યારે કહેવતના શબ્દોના ક્રમમાં ફેરફાર કરાતો નથી અથવા શબ્દમાં પણ ફેરફાર થતો નથી. ફેર-બદલ કરવાથી અર્થનો અનર્થ થઈ જાય. દા.ત. “અતિ શહાણુ ત્યાગ્યા બેલ રિકામા”. “અતિ ડાહ્યો એનો બળદ નવરો” એ કહેવતમાં બળદને બદલે ઘોડો ના મૂકી શકાય. એવો ફેરફાર કરવાથી એ શબ્દોની અસર નહીં થાય. આ કહેવત ખેડૂતો બોલે છે. ખેડૂત હાથે કામ કરવાને બદલે માથે હાથ દઈ વિચાર જ કર્યા કરે તો એનો બળદ નવરો જ પડે ને ! એવો એ કહેવતનો અર્થ ધ્યાનમાં લેતાં એ કહેવત જે પ્રમાણે છે તે પ્રમાણે જ વાપરવી પડે એ સમજી શકાય.

કહેવતોમાં વપરાયેલાં રિયાપદો કેટલીક વાર ભૂતકાળનાં હોય છે. છતાં ભાવાર્થ ભવિષ્યકાલીન હોય છે. દા.ત. “ગાજરની પિપૂડી વાગે તો ઠીક નહીં તો તોડીને ખાઈ ગયા.”

કહેવતોમાં યમક અને અનુપ્રાસ હોવાથી એ વાક્યો ડાહ્યશૈલીથી વધારે ચોટદાર થાય અને લોકોના ધ્યાનમાં પણ સહેલાઈથી રહે. “ગવત ગોંડાળ, ખાયકો તોંડાળ, શેત ઘોંડાળ” (એટલે તોરાવાળું ઘાસ, વઢકણી વડુ અને પથરાળ ખેતર ત્રાસ આપવાવાળાં હોય છે.) આ કહેવતમાં બધી જ અનિચ્છનીય અને ત્યાજ્ય વસ્તુઓ સાથે આવવાથી એમનો સમાન ધર્મ પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

સાહિત્યશાસ્ત્રમાં કહેવતને ‘વાકપ્રચાર’ કહે છે. કહેવતો એકબીજા પાસેથી સાંભળી સાંભળી લોકોમાં પ્રસારે છે. કેટલીક વાર એ સાંભળવામાં કંઈક દોષ હોય ત્યારે શબ્દના ઉચ્ચારમાં એવો ફેરફાર થાય છે કે એ કહેવતનો અર્થ સમજતો નથી. “ઘોડો પેંડ ખાય”. (અમુક મુદ્દા પર વાત આગળ ના વધે) અહીં પેંડ ને બદલે સાચો શબ્દ પેણુ છે. પેણુ એટલે વિસામો. અસલમાં દૂર દૂરની મુસાફરી કરતા ઘોડાઓને માટે રસ્તામાં વિસામા માટે તપેલામાં ઘોડાકે આરામ કરાવતા. પરિચિત ઘોડા એ જગ્યાએ આવે એટલે અચૂક થંભા જાય. તેને બદલે ઉચ્ચારદોષને લીધે કહેવતે બિચારા ઘોડાને પેંડ – એટલે ખોળ ખાવાની ફરજ પાડી દીધી.

કેટલીક કહેવતો પ્રાદેશિક સ્વરૂપની હોય છે. ગોવામાં “અથાણામાં ભટ થયા છે” એવો એક વાકપ્રચાર છે. અહીં ‘ભટ’નો અર્થ ધ્રુવળ, પણ મહારાષ્ટ્રના મોટા ભાગમાં ‘ભટ’નો અર્થ બ્રાહ્મણ અથવા ભિક્ષુક થાય છે. એટલે કહેવતોની બાબતમાં સંદર્ભનું મહત્ત્વ ધાળું છે.

કહેવતો એ વિશાળ જ્ઞાનકોશ જ છે. અનુભવની એ લોકશ્રુતિઓ છે, એટલે કેટલીક કહેવતો પર આધારિત એવી લોકકથાઓ પણ હોય છે. “થંડ ગરત આણિ કન્હાળા ઉડગા” એવી એક કહેવત એમાંની છે. થંડ એટલે ઠંડીના દિવસ, શિયાળો. ઠંડી એ ગૃહકામમાં નિપુણ ગૃહિણી જેવી હોય છે. લોકો શિયાળામાં ખૂબ કપડાં પહેરી અંગ ઢાંકીને ફરે છે. કામ વગર ઘરની બહાર જતા નથી. ઓઠી-પહેરીને ઘરમાં રહે એટલે ઠંડીને ‘ગરત’-ગૃહિણી કહ્યું છે.

અને ઉનાળો એટલે શિયાળાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ. ‘ઉંડગા’ એટલે મનમોજી. ઝાઝી લાજશરમ પણ ન રાખે એવો. ઉનાળામાં લોકો કપડાં પણ ઓછાં વાપરે. બહાર ફરે. એટલે ઉનાળાને ‘ઉંડગા’ની પદવી મળી છે.

કહેવત એ કવિતાની કડી જેવી હોય છે. નાનું પણ ચોટદાર વચન. લઘુતામાં વ્યવહારચાતુરી, ચિત્તાકર્ષકતા અને લોકમાન્યતા એ કહેવતોના વિશેષ ગુણ છે. આકાર નાનો, રચનામાં ડોલનશૈલી હોવાથી દુનિયાભરમાં કહેવતો લોકપ્રિય બની છે અને એમની સંખ્યા પણ અમાપ છે.

કાયડા

અસલના જમાનામાં કુટુંબના માણસો ભેગા મળે ત્યારે એકબીજાની પરીક્ષા લેવાની રમત જેવી પ્રશ્નોત્તરોની રમઝટ એમની વચ્ચે જામતી. બુદ્ધિને કસે એવા સવાલો અને ડહાપણથી આપેલા જવાબો. એમાં બુદ્ધિચાતુરી અને ટેવ વગર ટકી રહેવું મુશ્કેલ બની જાય. આ પ્રકારના પ્રશ્નોને ‘કાડી’-કાયડા કહે છે. કાયડાનાં વાક્યોની રચના ઠાવડી અને ભાષા ચોટદાર હોય છે. સાથે સાથે જવાબ પણ એવા જ તેજસ્વી હોય છે :

“પાંઢરં વાવર કાળં બી, ચતુર મહાચુતો પેરીન મી”

“ઘોળું ખેતર કાળું બી, ચતુર ભણે હું વાવીશ જી”

આ કાયડામાં પ્રત્યેક કલ્પના મહત્ત્વની છે. ઘોળું ખેતર એટલે કાગળ. કાળું બી તે શાહી. ચતુર એટલે પ્રતિભાશાળી માણસ. એનું વાવવું એટલે લખવું. અને આખા પ્રશ્નોત્તર જવાબ આવે લેખક. ભાષાનો સરસ પરિચય હોય તો જ ખોલાતા વાક્યનો ખુલાસો મનમાં તરત ને તરત થઈ જાય. નહીં તો બેજુરું કસી કસીને થાકી જવાય છતાં હાર સ્વીકારવી પડે.

“પહેલાં ગોળ, પછી લાલ ને પછી ચૈયમ્ ચૈયા.” આ કાયડાનો જવાબ આવે ખાંડણી, મરચું અને સાંખેલું. ગોળ તે ખાંડણી. લાલ મરચું અને સાંખેલું પડે એટલે જે અવાજ થાય તે ચૈયમ્ ચૈયા. આ બધી ક્રિયા અને પરિભાષાની ખચર હોય તો જ આવા કાયડાના જવાબ શોધી શકાય.

“હા હા મદાણા હાહા. ચિરલી પકાલી લીલી, આતલી બિયાણી લી લી”. આ કાયડાનો ઉત્તર છે કાળું. કાળાનો મસમોટો આકાર, કાપ્યા પછીનો અંદરનો ભાગ અને એનાં બિયાનું વર્ણન કાયડામાં કર્યું છે. વાક્યની રચનામાં

આકાર દર્શાવાયો છે. “મા હળદરની કોઠી, આપ કુહાડીનો હાથો, દીકરો જન્મ્યો તે મોંનો કાળો.” આ કોયડાની ભાષા સાવ જુદી છે. કુદરત સાથે મળતી ભાષા છે. એમાં ત્રણ રંગનો ઉલ્લેખ છે. એનો જવાબ છે કાળા તલ. મા એટલે ફૂલ, પીળા રંગનું. આપ એટલે ફળ, લાકડાના રંગનું અને અંદરથી નીકળે તે તલ કાળા.

ગ્રામવિસ્તારોમાં કોયડાને ‘હુમાન’ કહે છે. “કણુ કણુ કોદાળી, મણુ મણુ માટી, ચંદ્રમા ઊગ્યો અધરાતે” આ ‘હુમાન’નો જવાબ છે ઉત્તરનું ફૂલ. સામા-સામા ‘હુમાન’ મૂકી અક્કલ હોશિયારીની ચકાસણી કરતા ડાયરા જામે ત્યારે આવા કોયડાનો ઉકેલ મળતો જાય. એકાદ વાક્યમાં કુટલો મોટો અર્થ સમાઈ જાય છે ! દુનિયાની સર્વ ભાષાઓમાં એક યા બીજા રૂપે આ પ્રકાર લોકપ્રિય છે.

ઉખાણું

ઘરમાં મંગળાકાર્ય હોય ત્યારે સગાંસંબંધી અને પરિચિત બહેનો ભેગી થાય ત્યારે પોતાના ધણીનો પરિચય આપતી વખતે બહુ મર્યાદાશીલ ભાષા વાપરે છે. ભલે ખોરડામાં રહેતો હોય પણ રાજના રજવાડાનો વૈભવ માણવાની મનીષા અને મસ્તી એમની એ ચમકભરી કડીઓમાં ડોકાતી હોય છે. એમની વાણી એ સુખમાં મહાલતી ડોલે છે. ટંકાં ને ટચ ખેલાતાં વાક્યોને ‘ઉખાણું’ કહે છે. પતિનું નામ એમ ને એમ કહેવાથી એની આવરદા ટૂંકી થાય એવી એક માન્યતા હોવાથી ઉખાણામાં મૂકી એ નામનો ઉચ્ચાર કરવાની રીત મહારાષ્ટ્રની બહેનોની બહુ માનીતી છે.

મહારાષ્ટ્રમાં આ પ્રથા પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે એવું જૂના ગ્રંથોમાંના ઉલ્લેખો પરથી કહી શકાય.

મધ્યમ વર્ગની અને ઉચ્ચવર્ણની બહેનો જે ઉખાણુંઓ સામાન્ય રીતે અપનાવે છે તે સીધાંસાદાં, દોઢ-બે વાક્યનાં હોય છે :

“જુવારના મોલ, ભર્યા મોતીના દાણા

ભણાં ભર્યા ખેતરમાં ચાલ્યાં . . . પટેલ રાણા”

એમાં . . . આ જગ્યાએ પોતાના વરનું નામ મુકાય છે. ખેડૂતજીવનથી પરિચિત સ્ત્રી જ આવું ઉખાણું બોલે અને એના કુટુંબી જ એનો અર્થ પણ સમજે. મોતીદાણા જેવા ઊંચા મોલમાં પોતાનો ધણી ફરે એવા એ સંધન

ખેડૂત છે, એવું એ બહેન ભારપૂર્વક કહેવા માગે છે. સાથે સાથે એ ગામના પટેલ છે એનું અભિમાન પણ છે.

“સોનાના કર્ણકૂલને મોતીના ઝૂલા (લટકતાં મોતી)

...ની રાહ જોઈ ગામલોકો ગિલા”

આ ઉખાણામાં પતિના કર્તૃત્વની નોંધ છે. સોનાનાં મોતીજડયાં કર્ણ-કૂલો પહેરેલી પત્નીને જોઈ “આ ક્યાંથી લાવ્યાં?” એ પૂછવા માટે ગામલોકો એના પતિરાગ્નની રાહ જોઈને ગિલા છે! એમાં આવું સુંદર આભૂષણ આપણે પણ લાવીએ એવી ઇચ્છાથી લોકો પૂછપરછ કરવા ઉત્સુક છે, એવો એક અર્થ નીકળે. અને ભાઈ એવા પરાક્રમી અને કર્તવ્યગાર કે ગામલોકો એમની રાહ જોઈને ગિલા રહે એવો પણ અર્થ એમાંથી નીકળી શકે.

ગામડાગામની બહેનોનાં ઉખાણાં એના કરતાં ખૂબ મોટાં હોય છે. એમના ઉખાણાંમાં સગાંવહાલાં, મહેમાનપરોણા, માનપાન, ઠામડેકાણું, ગમા-અણગમા—એ બધું એક યા બીજી રીતે સાંકળી લેવામાં આવે છે. એને લઈને એમાં માનવજીવનનું ઊંડું દર્શન થાય છે.

“કોલ્હાપુરનું તપેલું નાહવા માટે, ચંદનનો પાટલો ખેસવા માટે, જરી-કેરનું ધોતિયું પહેરવા માટે, ઓરસિયો ચેવલાનો, ચંદન વડોદરાનું, કેસરી ગંધ તિલક માટે, શિવપૂજનનું જળ ગંગાભાગીરથીનું, જમવાની થાળી ચાંદીની, આંખા મહોરતા ભાત ઉપર, કેસરવરણી દાળ, તખક ભાતીગળ, ડમો માલુલી ગામનો, ડાખલીઓ ગજનીની, કાથો કાંકણનો, ચૂનો ભોકરનો, પાન રામ-ટેકનાં, જળવંત્રી જયગામની, લવિંગ વિજ્ઞપુરનાં, સોપારી સોલાપુરની, લાલ ગાદી મુંબઈની, લોહ સતારાના, કિનખાખી તકિયા પૂનાના, છપ્પર પસંગ કરાડનો, હીરા-માણેકના ઝુમ્મર ઝળકતા, ...ના નામનો ચાંદલો ઝળહળતો.

આ ઉખાણામાં રાજ-મહારાજના ઘરના વૈભવનું વર્ણન છે. સુખમયી જીવનની કલ્પનાનો ચિતાર છે. એક પાન ખાવાનું તે ગામેગામથી એની સામગ્રી આવે છે. સ્નાન-સંખ્યાના ઠાકનું વર્ણન છે. ઘરના વૈભવનું વર્ણન છે. આ ઉખાણું સાંભળનારનું પણ મન પ્રસન્ન થાય. પોતાની જિંદગી આવી સુખી હોય એવો એક સંતોષ ખેલનારીના મનને થાય છે. હકીકતમાં એને ઘેર એમાંનું

કશું ભાગ્યે જ હોય છે ! શ્રીમંતોની શ્રીમંતાઈની સાંભળેલી વાતોમાંથી આ બધું જોડી કાઢેલું હોય છે. આવા ઉખાણામાં સમાજજીવનની સમૃદ્ધિનું સ્વપ્ન સાકાર થાય છે.

“પૂનમનો હું પૂજું છું વડ. દિવાસો ત્યાં ઊભો, પાછળ નાગપાંચમ જુએ છે વાટ. પાંચમને દહાડે દિડ(પુરણનાં આફેલાં વડાં)નું શિરામણ. આવે છે ગોરમા અને ગણેશની સવારી. ગોરમા ને ગણપતિને ચડાવું ધરો. ગોરમા ગણેશના બાંધ્યા મેં દોરા, આવ્યા છે આસો માસના દહાડા. આસો-માસની વીણી મેં દાળા. નવરાત્રિની ચડાવી માળા. ઘટની માળને મારું છું ગાંઠ, શિલંગણ(દશેરાનું સીમેલ્લંઘન)ની વાગે છે હાક. શિલંગણનું સોનું લીધું, દિવાળી-એ આવવું કીધું. દિવાળીમાં દીવા કર્યા, ત્યાં સંક્રાંતિનાં પગલાં થયાં. સંક્રાંતિનું સુગડ (નાનો ઘડો) પૂજ્યું. મહામાસનો પૂનમ ચાંદો ઊગ્યો. મહામાં પૂજ્યાં કણસલાં, હોળીમાં આવ્યાં રંગલ, ફાગણના ફાગની કરી મેં પોળી, ઉછાળ્યા રંગ, પાંચમ ભોળી. રંગ વેરાણું ત્ય પડવો આવ્યો. પડવાની મેં ચડાવી ગુડી, ત્યાં અખાત્રીજે છલાંગ મારી, અખાત્રીજનો ઘડો પૂજવો અને દિવાળી લગી રાહ જુઓ. આવશે દિવાળી ત્યારે હું આવીશ. . . વહાલમ તમારે ઘેરે.”

આ ઉખાણામાં મહારાષ્ટ્રના લગભગ અંધા જ વારતહેવાર અને દરેક પ્રસંગે જે રીતભાત હોય એ અંધાની નોંધ લીધેલી છે. સાથે સાથે આ અંધા વાર-તહેવારે આરે માસ મહિયર રહેવાની અંતરની ઇચ્છા પણ પ્રગટ થઈ છે. એ દીખાળથી બોલનારી અને સાંભળનારા અંધાને જ મળ આવે છે. એવાં મોટાં મોટાં ઉખાણાં એકાશ્વાસે લે ત્યારે સાંભળનારા જે પ્રશંસા કરે તે વળી વધારામાં. કદાચ વચ્ચે કાંઈક ભૂલી જવાય તો બાજુની બહેન ટાપસી પૂરે. ઉખાણાની મળ કાંઈ એર જ હોય છે. મુઘ્ધ શૃંગારના રંગથી રંગાયેલી પ્રૌઢ સ્ત્રીઓ પણ પતિનું નામ દેતાં નવી વહુની માફક શરમાય ત્યારે એકી રૂપાળી નથી લાગતી.

ઉખાણાના ઘણા પ્રકાર છે. અક્ષર-માત્રાનું એમાં કશું બંધન ન હોવાથી યમક જાળવવાનો પ્રયત્ન ખાસ કરાય છે. મુક્ત છંદનાં ઉખાણાં લાંબાં હોય છે. કેટલીક વાર બહેનો બેચાર ઉખાણાં એકબીજા સાથે જોડી દઈને નવો જ અક્ષરબંધ તૈયાર કરે છે. દુતગતિમાં બોલાતાં ઉખાણાં સાંભળતી વખતે આ ચમત્કારની ખૂબી ઝટ કોઈના ખ્યાનમાં પણ નથી આવતી.

લગ્નપ્રસંગે કન્યાપક્ષના સાજનમાજન વરપક્ષને ત્યાં વરરાજ માટે ભાત-ભાતનાં પકવાનો લઈને જાય છે. સ્થિતિ હોય તો ટોપલીઓ ભરી ભરીને વાનગીઓ લઈ જાય. વેવાણુ પોતાના પક્ષના પાકકૌશલ્ય પર વારી જાય એ હેતુથી સુંદર સુંદર વાનીઓ લઈ વાજતે-ગાજતે આ સાજન વરપક્ષને ઉતારે જાય. એને ‘રુખવત’ કહે છે.

રુખવતની થાળીઓ, તાસક, તાંસળાં ને ટોપલા પર ભાતીગળ રમાલો ઢાંકેલા હોય છે. એક એક રમાલ ઊંચકતા પહેલાં ઉખાણું ખેલવાની રીત છે. આ ઉખાણામાં વિનોદ અને હાસ્યનું મોટું સ્થાન હોય છે. સામસામા પક્ષને આ ઉખાણુંઓમાં સંલગ્નાવી દેવાની તક પણ સાધી લેવાય છે. છતાં મોટી ને ઠરેલ બહેનો ધા સામે ધા કરી પાછાં હસી કાઢે અને એ પ્રસંગ આનંદમાં પૂરો થાય.

“આવ્યું આવ્યું રુખવત. ગળવ્યું ગામ. રમાલ કાઢીને જોયું તો સાકરની ગૂણુ”

આમાં અતિશયોક્તિ કરી છે. વાનગીઓમાં મીઠાઈ ઓછી હોય, અથવા મીઠાઈમાં ખાંડ ઓછી હોય તો સંલગ્નાવવા માટે આ ખાસ કહેવામાં આવે છે. પછી તો સામાવાજાને પણ તાન ચડે અને રમઝટ જામે. “આવ્યું આવ્યું રુખવત, એમાં હતો ગાડવો. એના જેવો તો કાઢજો, ન હોય તો ખૂણામાં મોં સતાડજો.”

આવું આહવાન સામા પક્ષને આપી, અમારા મામૂલી ગાડવાની તો બરાબરી કરો, એવો પડકાર અપાય છે. અને ‘એના જેવો તો કાઢજો’ એમાં ઉખાણુ સામે ઉખાણું કહેજો જોઈએ, કેટલા પહેંચો છો, એ વટ પણ એની પાછળ ખરો.

“આવ્યું આવ્યું રુખવત. રુખવત પર ઢાંક્યો ગાજરનો પાલો

દોઢ દી ના થયો, ત્યાં પાછાં શીદ આવ્યાં ?”

કન્યાને સાસરે વળાવે ત્યારે સાજન આખાને ચાલે એટલો નાસ્તો ‘બુતી’માં (મેઠા ટોપલાઓમાં) ભરીને સાથે આપવાનો રિવાજ છે. એના પર ઢાંકેલા ગાજરનાં નાજુક પાન હજુ વિલાયાં નથી ત્યાં વેવાઈ પાછા શીદ આવ્યા ?... ‘બુતી’ પાછી ભરાય એ લોમમાં કે? જોકે આ હસવાની વાત હોય છે.

“આવ્યું આવ્યું રુખવત, માંડવને દારે, અંદર વાનીઓ સારી, જોતી નગરની નારી. શેવો છે નાજુક, પાનની પરી, ટોપરાની વાટકી, ગોળનો ગાડવો, અડદનાં વડાં, રાયપુરનું જીરું, અછોલા શ્રીફળ પાંચ, પીળાં કેળાં, દ્રાક્ષ, અંજીર

અને રામકૃષ્ણ, ધનસંપત્તિનું મોટું છે બળ, રૂમાલ ઉપાડું છું. . . તું નામ દર્શાવે. પણ રહીશ જરીની સાડી લઈને.” આ ઉખાણામાં કરેલો પડકાર સ્વીકારી અંદર જે વાની છે તેમનો ઉલ્લેખ કરી પોતાનો પક્ષ ચડિયાતો હોવાનો દાવો કર્યો છે. એવા ઉખાણાને લીધે કદાચ ખટરાગ થવાનો સંભવ હોય એ જાણી સામા પક્ષની વડીલ સ્ત્રી તરત પૂછે છે :

“આવ્યું આવ્યું ટુખવત, ઉપર મૂક્યો મોડ
પારકો સાલેલો પહેરવાના કિયાં વેવાણના કોડ?”

આ સવાલ આવે કે બધાં જ હસી પડે. અને હસીખુશીમાં આ વિધિ પૂરી થાય.

નાની છોકરીઓ રમતમાં ઉખાણાં બોલે છે, પણ એમાં વરનું નામ નથી હોતું. ક્યાંથી હોય? ખાસ કરીને કુદરડી ફરતાં ઉખાણાં બોલે છે. ભટ્ટીમાં ધાણી ફૂટે તેમ આ ફટાણા ફટ ફટ ફૂટે છે.

“કુદરડી ફરશું દણુદણુ, રૂપિયા ગણો ખણુખણુ,
આવળની છાલ મારો કમરપટ્ટો લાવ.”

આમાં કુદરડી ફરવાનું જોમ અને જોર, સાથે સાથે ભારે કંદોરો પહેર્યો છે એનું ભાન પણ છે.

“કુદરડી ફરતાં જમીન થઈ લાલ, જમીન થઈ લાલ
મારી જોડે ફરે તો પકવા તો ઘાલ”

(પકવા એટલે મોંમાંથી ‘પકપક ફ ફ’ એવો અવાજ કાઢે છે) જે ગામની માટી લાલ હશે એવી ગામની છોકરીઓએ આ ઉખાણું રચ્યું હશે. પકવાના અવાજ કરવાથી કુદરડી વધારે ચગે છે - અને રમનારાં તથા જોનારાંને આનંદ થાય છે.

“સોટી રે સોટી, નેતરની સોટી
ભાઈએ વહુ કરી મારાથી મોટી”

પોતાની બીડીપાડી ભોળાઈ સાથે કુદરડી ફરતાં એકવકા આંધાની નાણુંદ ગાઈ કાઢે છે. છોકરીઓ પાતળી સારી એવું આમાં સ્પષ્ટિત કર્યું છે. આમ જુઓ તો આવા શબ્દોથી એણું આવ્યા વગર ના રહે. પણ રમતમાં બધું હસવામાં જાય.

કુદરતીનાં આ ઉખાણાં ખૂબ રમૂજ હોય છે. એમની સંખ્યા પણ સારી એવી મોટી છે. જે છોકરીને ઉખાણાં વધારે આવડે એનાં વખાણુ વધારે થાય. એ હોશિયાર ગણાય.

કાષ્ઠિક પ્રસંગે ભાઈઓને પણ પત્નીનો પરિચય આપવાનો આગ્રહ થાય ત્યારે, ખાસ કરીને લગ્નપ્રસંગે, ભાઈઓ પણ ઉખાણામાં એ પરિચય આપે છે :

“ભીલડી પાછળ મહાદેવજી ગાંડા

...ના હાથમાં મારે માટે રોજ પાનનાં ખીડાં”

“હાથીઓ આલમાં ગાજે, ને દામિની દમકે,

...રાણી ખીકની મારી મારે ગળે લટકે”

આ આનંદવિનોદનો પ્રકાર છે. એમાં કાષ્ઠિ જિંડો વિચાર નથી હોતો. પુરુષોનાં ઉખાણાં બહુ જ ઓછાં હોય છે. એ આખો સામલો માત્ર હાસ્ય-વિનોદનો જ હોય છે.

મરાઠી સાહિત્યમાં ઉખાણાંને અનુષ્ટુપ છંદની ઉપમા આપી છે. અભિનવ સાહિત્યની દૃષ્ટિએ વિચારતાં અનુષ્ટુપ છંદ મહર્ષિ વાલ્મીકિને સહજસ્ફૂર્તિથી પ્રાપ્ત થયેલો છંદ છે. ઉખાણાં પણ સહજ સ્ફૂર્તિથી સર્જાતાં હોય છે. તેથી આ ઉપમા યરાયર શોભે એવી જ છે.

દરેક સ્ત્રીને ઉખાણું આવડતું જોઈએ. નહીં તો “સામેના ગોખલામાં મૂકયું ફૂલપાત્ર, પર નક્ષત્ર પણ કન્યા મેપમાત્ર” એવી એની દશા થઈ જાય ! એટલે મહારાષ્ટ્રમાં સ્ત્રીજીવનમાં ઉખાણાંને બહુ મહત્ત્વનું સ્થાન મળ્યું છે.

વાર્તા

માણસમાત્ર વાર્તાનો રમિયો હોય છે, એટલે વાર્તા કહેનારો કાષ્ઠિ મળે એટલી વાર. શ્રોતાઓની ખોટ તો પડે જ નહીં. ત્યાં ઉંમરનું જ્ઞાન રહેતું નથી. સ્થળકાળનું અંધન જણાતું નથી. વાર્તા કહેનારના વાક્યે વાક્યે હુંકાર ભરી શ્રોતાઓએ ચિત્તની જાગૃતિ સાધવાની હોય છે. વાર્તાના કહેનારે પોતાની મર્યાદા અને સાંભળનારાઓએ પોતાની સંસ્કૃતિ ધ્યાનમાં રાખી કહાણીના આધાર-સ્તંભ ખડા કરવાના હોય છે. પોતે સાંભળેલી કહાણી ખીમ્મને કહી જ્ઞાનસત્ર ચાલતું રાખવાનું હોય છે. સાહિત્યની આવી પરખો અનેક રસિકોને કેવી

ହାଲିନୀ ପୁଅ

તાંબાનો કળશ અને શ્રીકૃષ્ણ સર્ચને પૂજા કરવા જતી યુવતી

તૃપ્ત કરે છે તેનો જાદુ દુનિયાને ખતાવવાનો હોય છે. એટલે મરાઠી સાહિત્યમાં કહાણી માટે માનભર્યું સ્થાન છે. માનવીની માનસિક વિશ્રાંતિનું કહાણી એક પ્રભાવશાળી સાધન છે.

નાનાં નાનાં વાક્યો, યોગ્ય શબ્દ, ઓઘવતી, ધરેળુ ભાષા, ચિત્તાકર્ષક કલ્પના, કૌશલ્યપૂર્ણ ઘટના, અદ્ભુત ચમત્કાર અને ‘હવે આગળ શું?’ એ વિશેની ઉત્સુકતા એ આ કહાણીની પ્રમુખ ભાવના છે. કહાણીની દુનિયા જુદી જ હોય છે. એ દુનિયા સાથે શ્રોતાઓને એકતાન કરવા એ વાર્તાનો સ્વભાવ-ધર્મ છે. એટલે વાર્તા કહેવાવાળો સાંભળવાવાળાની બરાબરી કરી શકે એવો હોવો જોઈએ અને વાર્તા પછી એ બેને સાથે ખેંચી જાય એવી દમદાર હોવી જોઈએ. આ કથાનો આવિષ્કાર જેટલો સુંદર એટલો શ્રોતાવર્ગ રસિક હોય છે. એટલે વાર્તાનો ડાયરો ઇન્દ્રની સભા જેવો શોભે છે. ચાંદની રાતને ચોપ ચંડ છે. જ્ઞાનદાનના આ અપૂર્વ સત્રમાંથી શ્રોતાઓ કહાણીના ભંડાર મેળવે છે. ઘરઆંગણે વિદ્યાપીઠો સર્જાય છે.

કહાણીના એ પ્રકાર હોય છે. એક ધાર્મિક સંસ્કાર આપે એવી કહાણીઓ અને બીજી અદ્ભુત રમ્ય વાતાવરણ સાથે શરતીરોની ગાથા સંમળાવે છે તે. પહેલો પ્રકાર બહેનોમાં પ્રચલિત હોય છે, અને બીજો પ્રકાર જનસામાન્યોના મેળામાં. પહેલા પ્રકારની દુનિયા મર્યાદિત ત્યારે બીજા પ્રકારની વાર્તા દુનિયાને આંખી જાય એવી.

સ્ત્રીજીવનમાં ધાર્મિક સંસ્કાર રહે એવી કહાણીઓ સુધરેલી બહેનોનાં મુખમાં પછી તત્ત્વેકલ્પને પ્રસંગે રમતી હોય છે. કહાણીનું વાતાવરણ ગરવું, મર્યાદિત, ભાષા હંગદાર, રચના ડોલનયુક્ત, કથાવસ્તુમાં વ્રત ગૂંથાયેલું હોય, એ વ્રતનું માહાત્મ્ય અને કૃત્તિષ્પત્તિ પછી જણાવ્યાં હોય. અને સાથે સાથે શ્રોતાઓનાં મન પર નિશ્ચિત સંસ્કાર ડસાવે એવો વાર્તાનો ગુણધર્મ હોવાથી વહુ-દીકરીઓ કૃત્તિષ્પત્તિ છે. એમને કુળાચારની રીત સમજાય છે.

વાર્તાઓ આમ તો ઘણી જૂની છે. પુરાણકથાઓ પર આધારિત એવી એ પુરાણી કથાઓ છે. ઋદ્ધ વડીલોનો વિશ્વાસ મેળવી શ્રદ્ધાને આધારે એ ટકી રહી છે.

સોમવારની શિવામૃદ્ધની કહાણીમાં ઘરનાં બધાં માણસોનો પ્રેમ મેળવવા માટે કરવાના આકરા વ્રતની માહિતી આવે છે. “એક મુઠ્ઠી ચોખ્ખા લેવા. એક

પાઈની સોપારી લેવી. ગંધકૂલ લેવું. બે બીલીનાં પાન લેવાં. લાવથી પૂજા કરવી. હાથમાં ચોખા રાખી મોંએથી પ્રાર્થના કરવી - ‘શિવા શિવા મહાદેવા, મારી શિવામૃદ ધૃધરા દેવા. સાસુ-સસરાની, દિયર-જેઠની, નણુંદ-જેઠાણીની, મારા ભરથારની અણુમાનિતીની માનિતી કરજો.’ એમ કહી ચોખા ચડાવવા. સાંજ સુધી ઉપવાસ કરવો. કંઈ જ એકું ખાવું નહીં. દિવસે સૂવું નહીં. જૂખ્યા ન રહેવાય તો દૂધ પીવું. સાંજે સ્નાન કરી દેવને બીલી ચડાવી મૂંગે મોંએ જમી લેવું. આ વ્રત પાંચ વર્ષ સુધી કરવું. પહેલે સોમવારે ચોખા ચડાવવા. બીજે તલ, ત્રીજે મગ અને ચોથે જવ ચડાવવા.”

એ જમાનામાં એકથી વધારે પત્નીઓ કરવાનો રિવાજ સામાન્ય હતો. એટલે અણુમાનિતીમાંથી માનિતી થવા માટે કેટલું કેટલું કરવું પડતું હશે તેનો ખ્યાલ આવાં વ્રતો પરથી આવે.

આ વાર્તાઓનું કદ નાનું અને રચના આકર્ષક હોય છે. ભાષા સુખોષ અને અંતરમાં વસી જાય એવી હોય છે. વાક્યોની રચનાનો ટંગ એવો હોય કે એને લીધે ભાષાનું રૂપ વધારે તેજસ્વી થતું હોય છે. વક્તા કે શ્રોતાનો ઉલ્લેખ એમાં વારંવાર નથી થતો. પ્રસ્તાવના કે ઉપસંહાર પણ દેખા નથી દેતા. જે કહેવું હોય તે ટૂંકા ને ટચ રીતે કહી દીધેલું હોય છે. કહાણીનો પ્રારંભ અને અંત બંને આકર્ષક અને મનનાં વસી જાય એવાં હોય છે.

જે દેવનું વ્રત કે પૂજા હોય તેને ઉદ્દેશીને જ વાર્તાની શરૂઆત થાય. એ સંદર્ભમાં ગોપબ્દની કહાણીનો પ્રારંભ જોવા જેવો છે : “સુણો ગોપબ્દો તમારી કહાણી, સ્વર્ગલોકમાં ઈંદ્રસભા, ચંદ્રસભા વગેરે ખેડા છે. વાજિંત્રો વાગે છે. રંભાઓ નાચે છે —” આમાં શબ્દયોજના કેવી ધારીલી છે ! ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં પ્રસંગ સાક્ષાત્ નજર સમક્ષ ખડો થાય છે. એ બધી ઘટનાઓ જાણે આપણે પ્રત્યક્ષ જોતા હોઈએ એવો આભાસ ઊભો થાય છે. પાંચ દેવોની કહાણીનો ઠાઠ પણ એવો જ છે. ‘પંચ દેવો સાંભળો આપની કહાણી. એક દિવસ શું થયું? શંકર-પાર્વતી જગતની પરિક્રમાએ નીકળ્યાં. પહેલો વિસામો કર્યો. ત્યાં પાર્વતી ચરણસેવા કરવા લાગ્યાં. એના હાથ ખરબચડા લાગ્યા. શંકર ભગવાને કહ્યું, ‘ગરીબ બ્રાહ્મણીની સુવાવડ કરી આવ. તારા હાથ સુવાળા થશે.’ પાર્વતીએ જઈને સુવાવડ કરી. બ્રાહ્મણી ઉપકારવશ થઈ કહેવા લાગી, ‘તું મારી માબહેન. મને કોઈ વ્રત બતાવ.’ એણે એને વ્રત કહ્યું. શું વ્રત

કહું? ચાતુર્માસ આવે, આવાઠી દશમ આવે ત્યારે ગણેશની પૂજા કરવી. ધરે ચડાવવી. મોદક ધરાવવા. ઉપર ઘીની સતત ધાર કરવી. કારતક માસની દશમ આવે ત્યારે બ્રાહ્મણને જમાડી વ્રતનું ઉઘાપન કરવું. એ જ પ્રમાણે વિષ્ણુનું પૂજન કરવું. એને તુગસી ચડાવી ખીરનો ભોગ ધરાવવો. ઉપર ઘીની ધાર પાડવી. નંદિને સ્નાન કરાવી અંધેડાનું પાન ચડાવી ખીચડી ધરાવવી. ઉપર ઘીની ધાર પાડવી. મહાદેવજીને જળથી સ્નાન કરાવી ખીલી ચડાવી દહીં-ભાત ધરાવવો અને ઘીની ધાર કરવી. પાર્વતીજીને સ્નાન કરાવી સફેદ ફૂલ ચડાવી વડાંપૂરી ધરાવવાં. આ વ્રત કયારે કરવું? આવાઠની દશમે શરૂ કરવું અને કારતકના દશમે ઊજવવું.” આ વાર્તાનો ભાવાર્થ જેવા જેવો છે. જેને જરૂર હોય તેને મદદ કરવી એવો એનો અર્થ છે. આ વ્રત પણ મળનું છે. ભાતભાતની વાનગીઓ (અને પાછી ઘીની ધાર, ટપકું નહીં જ્યાં ત્યાં ખરી જ) એટલે ઘેર ઘેર દોરઢાંખર હોય, ઘી-દૂધની ખોટ ના હોય એવો ખ્યાલ સહેજે આવી શકે છે. એમાં ખતાવેલી પૂજા પણ મોટે ભાગે ઘરમાં થતી જ હોય. એટલે એ વ્રત કરવાનું સૌને માટે સાવ સહેલું છે. પણ આ બધું હોવા છતાં આજે એવી શ્રદ્ધાથી કોઈ આ વ્રત કરે એવું ભાગ્યે જ બને છે.

વાક્યો ટૂંકાં, લયબદ્ધ, આંદોલન નિર્માણ કરે એવાં. અમુક શબ્દોની પુનરુક્તિ અને મનમાં ઠસી જાય એવો ભાવનો આવિષ્કાર હોય એટલે બસ. કહાણી જામી જાય. “આટપાટ નગર હતું.” આવી શરૂઆત. અને “સોમવારે ઉપવાસ કરતા. કોરાન્ન માગતા, પાંચ જ ઘેર માગવા જતા. મળે તે રાંધી મહાદેવજીને ધરાવતા.” એવી રીતે એક લયમાં વાર્તા કહેલી પછી જેજેને મરાડી ભાષાની ગરવાઈ કાંઈ શોભે. એમાં પાછો કહેનારો કોઈ એવો પાવરધો મળી જાય અને “ચૂડીઓ પહેરનારી દીકરીઓ દે, સાંભેલે ખાંડનારી દારીઓ દે, નારાયણ જેવા પાંચ પુત્ર દે, કસુંખીના ફૂલ જેવું ઠામ ઠેકાણું દે...” એવું એવું કહેવા ખેસે પછી તો બસ કમાલ થઈ જાય.

વિચારવંતોએ વાર્તાને ‘સ્ત્રી ઉપનિષદ’નું પદ આપી ખિરદાવી છે. એવી આ કહાણીઓનો અંત પણ અનેરો હોય છે. એકાએક ક્યાંકથી અવાજ આવે છે, “આ સાઠા ઉત્તરોની કહાણી, પાંચા ગિતરી સફળ સંપૂર્ણ”. આ વાક્ય સાથે વાર્તા પૂરી કરવામાં આવે છે, એટલે સાંભળનારના મનમાં વાર્તામાં જે જે આવી ગયું હોય તે તે સમજી લેવાની ઉત્સુકતા જગ્યા વગર રહે જ નહીં.

પછી એમાંના કોઈ યાદ કરી કરી ‘નિરમળ મળાઓ (વાડીઓ), ઉદકનાં તળાવો, સોનાનાં કમળ, વિનાયકની દેરી – મનનો ગણેશ મનમાં વસે. આ વ્રત ક્યારે લેવું.’ આટલું પૂછે કે તરત ગણેશની કહાણી આગળ વધે : ‘શ્રાવણની ચોથે વ્રત લેવું. માહની ચોથે પૂરું કરવું. સંપૂર્ણ કરવા શું કરવું?’ ‘પસા પાયલીનો લોટ લેવો. એના અઢાર લાકુ કરવા. છ દેવના. છ બ્રાહ્મણના. છ લઈને સહકુટુંબ ભોજન કરવું.’ વ્રતની વાત થઈ. પણ મન વાર્તાના રસમાં તરખોળ થઈ પૂછે છે, ‘હું, પછી?’ પછી તો ‘અલ્પદાન મહાપુરુષ એવો ગણરાજ મનમાં ધરજો. મનમાં પાવજો. મનનું ચિંતવ્યું સૌને મળજો. મનકામના, કાર્યસિદ્ધિ નિર્વિઘ્ન પાર ઉતારજો.’ આ સમાપ્તિ આપમેળે જ યાદ આવી જાય છે. બધાનાં મનમાં કહાણી બરાબર ઠસી જાય છે. એને સ્કંદ પુરાણના રેવા ખંડમાં કહેલા વ્રતના સાંનિધ્યનો આનંદ થાય છે. એટલું જ નહીં પણ –

‘છેલ્લો સોમવાર આવ્યો. રાત્રે નવલ થયું. બંને પતંગ પાસે ગયા. બુદ્ધે તો નીચે તેજ ઝળહળે. આ શાનું અગ્નિવાળું? આખી થાળી રત્નોથી ભરેલી. આ રત્નો ક્યાંથી લાવ્યા? મારા પિયરથી. ક્યાં છે તમારું પિયર? વેળુના બેટમાં. મને ત્યાં લઈ ચાલો. પતિ સાથે ત્યાં ગઈ. મનમાં મહાદેવને વીનવ્યા અડધી ઘડી માટે મને મૈયર આપો. ત્યાં તો વેળુના બેટ પર મોટા મંદિર દેખાયો. કોઈ કહે મારા બંનેવી આવ્યા. કોઈ કહે જમાઈરાજ આવ્યા. કોઈ કહે નણુંદયા પધાર્યા. કોઈ કહે મારી બેનડી આવી. દાસી બટકા સેવા કરે. સિપાઈ પ્યાદા ચોકા ભરે. ખેસવાને પાટ આપ્યો. જમવાનો ઠાઠ કર્યો...’

એવો અદ્ભુત ચમત્કાર આપણે પણ કદી સંભળાવીએ અને બીજી વાર્તા પણ મનમાં સંધરી રાખીએ એવો મોહ કોઈને પણ થયા વગર ન રહે. એટલે ‘કરારે હાકારે, પિટારે ડાંગોરા – ગામમાં કોઈ જૂખું છે? તરસ્યું છે?’ આદિત્ય રાણબાઈની વાર્તામાં રાણીએ દાંડી પિટાવી ત્યારે સામેથી ‘ના, કોઈ જૂખું નથી, તરસ્યું નથી. પણ કાણો ડાંગો, માંસનો ગાંગો, હાથ નહીં, પગ નહીં એવો કોઈ માણસ રસ્તામાં પડ્યો છે’ – એવો જવાબ મળે છે. રાણીએ એવા માણસના શરીર પર લોટો ભરી પાણી રેડ્યું. ઊંધો હતો તે ચત્તો કર્યો. ત્રણ મોતી એના પેટ ભર મૂક્યાં. ત્રણ હાથમાં રાખ્યાં અને મનોભાવે એને વાર્તા સુણાવી. જોતજોતાંમાં ગોળાને હાથપગ આવ્યા. દિવ્ય દેહ થયો.’ આ ઉત્તરાર્ધ મનોરંજક લાગે. વિચાર કરવા જેવો પણ ખરો.

આટલું બધું થાય એની પાછળ કેટલી તપશ્ચર્યા હશે? કારણ નાગકન્યા દેવકન્યાએ કરેલું આ વ્રત. રાણીની બહેને પણ આ કરેલું. શરૂઆતમાં વ્રતની વિધિ બતાવી છે. ‘શ્રાવણ માસના પહેલા રવિવારે મૂંગે મોંએ ઊઠી સ્નાન કરવું. નદીએથી ઘડો પાણી ભરી લાવવું. નાગરવેલનું પાન લેવું. એના પર કંકુચંદનથી રેણુબાઈ (રાંદલમાં) દોરવી. છ રેસાનું મંડળ કરવું. છ દોરાનું નાકું લેવું. તેને છ ગાંઠ મારવી. તાનું ફૂલ ચડાવવું. પૂજા કરવી. પાનનું ખીડું, ફૂલની માળા, દશાંગનો ધૂપ, ગોળ-ટોપરાનો ભોગ ધરવો. છ માસ એકાંતરે કરવું. માઘી સાતમે વ્રત ઊજવવું. તે દિવસે શું કરવું? ગળી રોટલી, સેવની ખીર, માખણનું ઘી, વરકન્યાનું જોડું જમાડવું. અપાય તો સાડી-ચોળી, નહીં તો કાળી કાડિયાસેર આપવી. એ પણ ના હોય તો એ પૈસા દક્ષિણા આપવી અને ઉઘાપન કરવું. એવું વ્રત બ્રાહ્મણે કર્યું. એને સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થયા. ભાગ્યલક્ષ્મી આવી.

આજકાલ એવી લાંબી લાંબી વાર્તા કહેવાવાળા ભાગ્યે જ કોઈ મળે અને સાંભળવાવાળા મળવા તો એથી પણ મુશ્કેલ. પણ એમાંનો ભોળો ભાવ કે અહુત ચમત્કાર વાસ્તવિક ન હોય તોપણ કોઈએ એનું અપમાન ન કરવું. ભક્તિ ભાવથી કરવી. નિષ્ઠા રાખવી. સૌને દિલથી આવકાર આપવો. કહાણી અને વ્રતોમાં બતાવેલી આ વાતે માણસાઈ જાળવવા મદદરૂપ થાય છે, એમાં મતભેદ ન હોઈ શકે.

આ કહાણીઓ પરથી એક વાત જાણી શકાય એ જમાનામાં મોટાં મોટાં શહેરો નહોતાં. પણ ગામની રચના આઠ વ્રતાઓની હતી. રાજાઓ, બુદ્ધિમાન અને ગુણવાન કન્યાઓ, ભલે પછી એ ગરીબ ઘરની હોય, પસંદ કરતા. રાણીઓ ઘરમાં કામકાજ પણ કરતી. આજે આ વાતો પણ અશકય લાગે એવી છે. કાળ બદલાઈ ગયો છે. રાજારાણીનો જમાનો ગયો. અને એ ઠાઠમાઠ પણ ગયો. કહાણીમાં આવતાં ક્રિયાપદનાં રૂપો ભાષાની એ સમયની વિશેષતાઓ દર્શાવે છે. માંગે છે – એ અર્થમાં મરાઠી ‘માગતેસ.’ કહાણીમાં ‘માગસ’ એવાં રૂપો આવે છે.

શ્રાવણ એટલે શ્રવણનો માસ. ઉજાણિયાત વર્ણના મધ્યમવર્ગમાં આવી વાર્તાઓનું વાચન-શ્રવણ નિત્યનિયમ પ્રમાણે થાય છે. પણ લોકશ્રવણની વારતાઓનું રૂપ કાંઈ જુદું જ છે. એનો વિસ્તાર ખાસ્સો મોટો હોય છે. શૈલી આગવી

હોય છે. રીતરસમ પણ જુદી હોય છે. એમાં માત્ર ધાર્મિક વિષયની મર્યાદા નથી હોતી. અદ્ભુત રસની ધારા સાથે ગરીબનું પરાક્રમ લળી જાય અને રાજરાણીની દુનિયામાં એ રમવા જાય. કાંઈ લઘ્ય દિવ્ય બનાવો બની જાય અને આખરે ગરીબોનાં મનના મનોરથ એમાં સફળ થાય. ‘ત્યારે એક વાર એવી ગજબની થઈ’ અથવા ‘એવું જ એક ગામ હતું’ એવા પ્રારંભથી એ મરાઠી સાહિત્યના દરબારમાં હળવેકથી સરફી મઈ છે. ત્યારે કોઈ વાર ‘એક સમયે’ અથવા ‘એક હતો રાજા અને એને બબ્બે રાણી’ એવી દમામભરી ચાલ પણ એ અજમાવી જાણે છે. એટલે એ ‘કહાણી’ કરતાં લોકકથા તરીકે ઓળખાવવી સહેલી છે. રંક લોકોની તરફેણ કરતી વખતે એણે સ્થળકાળનાં બંધન ફગાવી દીધાં છે. સાંભળનારા મળે એટલે બસ. કહેનારાઓની ક્યાં ખોટ છે? ‘એક હતો કાગડો અને એક હતી ચકલી’ એ નાનાં નાનાં ભુલકાંઓની માનીતી વાર્તા. હજાર વર્ષ પહેલાંના સાહિત્યમાં શ્રી ચક્રધર સ્વામીએ સારંગ પંડિતની દીકરી ધાનાઈને વાર્તા કહી છે : ‘સર્વજ્ઞે ભાણિતલે. બાઈ તથા ધાઈયા, તમને કહાણી કહું : (ધાનાઈ) પાસે બેઠી. ચકલીનું ઘર મીણનું. કાગડાનું છાણનું. વરસાદમાં કાગડાનું ઘર વહી ગયું. ચકલીનું ખચી ગયું. પેલી ચુપચાપ બેસી રહી.’ આ જાણીતી વાર્તાનું મૂળ ક્યાં ને ક્યાં જઈ પહોંચ્યું છે ! અને નવાઈની વાત એ કે ખાસ ફેરફાર વિના એ વાર્તા લગભગ દરેક ભાષામાં એવી ને એવી કહેવાતી હોય છે. એની મીઠાશ, એનો રસ આજે પણ જળવાઈ રહ્યો છે.

નાના છોકરાઓને કેળવવા માટે સર્જાયેલી બોધકથાઓ, પશુપક્ષીઓની કથાઓ ઘણી છે. અને મોટાઓને પણ એમાં સારી પેઠે રસ હોય છે. મોટી ઉંમરના માણસો એ વાર્તાઓ રંગ ભરી ભરીને કહેવામાં અપૂર્વ આનંદ માણતા હોય છે.

માણસમાત્ર કથાવાર્તાના ભંડાર જેવો હોય છે. માનવમન એ વાર્તાનું ઊગમસ્થાન છે. અને એટલે જ વાર્તાનું આકર્ષણ પણ દરેકને હોય જ. આવી લોકવાર્તાઓ આ રીતે ચાલતી આવે છે. તેથી લેખક કે સર્જકના નામના સિક્કા એ કૃતિઓ પર પડતા નથી.

રોજના જીવનમાં ફેટલીક ઘટનાઓ એવી બની જતી હોય છે કે જેને લીધે ફાકનું આયખું ઊજળું થઈ જાય છે. એવી બીનાઓની નોંધ આવી વાર્તાઓમાં વારે વારે લેવાતી હોય ત્યારે મનોરંજન સાથે બોધનું તત્ત્વ પણ એમાં હળવેકથી પ્રવેશ છે અને માનવસંસ્કૃતિનો ઊગમ અને એનો વિકાસ, બંનેનાં રહસ્યનું દર્શન

આવી વાર્તાઓમાં થયા કરે છે. એટલે જ લોકોએ આત્મીયતાથી એ સાહિત્ય જાળવી રાખ્યું છે. લોકોનાં મનમાં એ વગર પ્રયાસે ઠસી ગયું છે. એ વાર્તાઓ કહેતાં કે સાંભળતાં સૌ રંગમાં આવી જાય છે. કોઈને કંટાળો આવતો નથી. કોઈને એ વાર્તાઓ પુરાણી કે નકામી લાગતી નથી. અન્યાયનું પરિમાર્જન કરતી ઘટનાઓ પરથી બોધ લેવાનો પ્રયત્ન સૌ જાણેઅજાણે કરતા રહે છે. એટલે જ આ વાર્તાઓ શ્રવણીય અને વાચનીય પણ બની છે. એમાંની જ આ એક વાર્તા બુઝો :

“એવું જ એક ગામ હતું. ત્યાં એક ડોસી રહે. ડોસીમા ખુબ લાગણીવાળી. મનની નિર્મળ. પણ ઘરમાં જુઓ તો હાંલ્લાં ખખડે. આપડીને ન મળે હૈયું કે છોકરું. એટલે હંમેશા મનમાં ને મનમાં દુઃખી રહેતી. રોજ દેવને વીનવે : ‘એક પગથીના પાડનારો દો.’ થતાં થતાં એવું થયું કે રત્નાગિરી ગઈ. ડુંગર ચડી. જ્યોતિષા દેવનાં દર્શન કર્યાં અને આધા રાખી : ‘મારે ઘેર ઘોડિયું બંધાય તો તમને સોનાની જોતાર્ પહેરાવીશ !’ આધા રાખી, મહાપૂજન કરાવી ડોસી આવી ઘેર. પછી એક વાર એવું બન્યું, એ આંગણું લીંપી રહી હતી ત્યાં બારણે ભિક્ષા માગવા કોઈ આવ્યો. ઝટ ઊઠીને ભિક્ષા આપવાને બદલે એણે ક્યો છણકો, ‘આગળ જાઓ હવે.’ થયું. એ તો દેવ પોતે જ ભિક્ષેકરી થઈ બારણે આવેલા ! તે તો પછી ચિડાય જ ને ! એણે શું કર્યું ? ડોસીના આંગણામાં પાળી રેડ્યું. ત્યાં ઊગ્યાં શાકભાજી. ડોસીએ એ રાંધીને ખાધાં. એને રહ્યા દહાડા. પછી આવી દીકરી. દીકરી તો આવી પણ રૂપ બુઝો તો સાવ ભૂંડું. અરે રામ ! ડોસી માથું ટૂટી ટૂટીને રડવા લાગી. રડી રડીને થાકી. પણ કરે શું ? એવી ને એવી દીકરીનાં લાડપાન કરવા લાગી. એને ઉછેરવા લાગી.

દિવસ જતાં દીકરી મોટી થઈ. નાગપાંચમને દહાડે સૌની સાથે રમવા ગઈ. પણ આવી આ કદરૂપીને કંઈ સહિયર રમાડે ? સૌએ હડધૂત કરી એને કાઢી મૂકી. બિચારી રડતી કકળતી ગઈ નદીને કાંઠે. રડીને થાકી. એકલી બેઠી બેઠી કંઈક રમી. થાકીપાકી ઝાડને અદેલી ઊભી. મનમાં વિચારે, ‘હવે શું કરવું ?’

એટલામાં ત્યાં આવ્યો એક તેજલો ઘોડો. ઉપર રૂપાળો અસવાર. આંખોને આંખો મળી. ત્યાં આ છોકરી તો રૂપાળી રંભા બની ગઈ ! ડુંવર એના પર

મોહી પડ્યો. ઘોડા પરથી ઊતરી પડ્યો, કે પેલીએ કહ્યું : “હાં, હાં, ત્યાં જ રહેા. મને અડશેા તો રૂપ જતું રહેશેા.”

આ તે કેવી વાત ! પેલાએ પૂછ્યું. પણ પેલી ચૂપ. પછી તો રોજ એમ જ ચાલે. રાજના એ કુંવરનું મન પેલી પર જડાઈ ગયું. રોજ એને મળવા જાય. રાજકુંવરે કહ્યું, ‘પરણું તો એને પરણું.’ રાજએ ઘણો વાર્યો. પણ માને એ બીજા.

થતાં થતાં લગન લેવાયાં. ગામેગામથી સાજન આવ્યાં. મા’જન આવ્યાં. વાજાં વાગ્યાં. દોલ લેજીમની રમઝટ જમી. લગન થયાં. સૌને નવાઈ લાગે. આમ કેમ બન્યું ? ડોસી પણ દિંગ થઈ ગયાં.

રાત્રે કુંવરે રૂપવતીને પૂછ્યું, “હું અડું તો રૂપ ચાલ્યું જાય, આમ કેમ કહે છે ?” પેલીએ માંડીને બધી વાત કરી. કુંવરે રાતોરાત કારીગર તેડાવ્યા. સોનાની જતોઈ ઘડાવી. અને ભજાંખણું થતા પહેલાં વડુને લઈ જ્યોતિબાતો ડુંગર ચડી ગયો. દેવને જતોઈ ચડાવી. પછી તો પેલી કામને માટે રૂપવતી થઈ. રાજએ વાજતેગાજતે ફરી એમનાં લગન કરાવી આપ્યાં અને બે જણે રામનું રાજ કર્યું. એઓ સુખી થયાં તેવાં તમે અમે પણ થઈએ. પોતાનું વેણ ના પાળવાથી થતા અનર્થો સાથે સાચા પ્રેમનો આદર્શ પણ આ વાર્તામાં બતાવ્યો છે. એટલે કયા સાંભળ્યા પછી મન હરી લે છે. મનને સંતોષ પણ થાય છે. ડોસીનું દુઃખ પણ આપણને પોતીકું લાગે અને સુખદ અંતથી આપણું મન પણ ઠરે.

એવી વાર્તાઓ તો અસંખ્ય છે. એમનું આકર્ષણ અને મીઠાશ પણ અનહદ છે. એમનું સ્મરણ વિલોભનીય છે. પરાક્રમ, હિંમત અને અસામાન્યતાનું વર્ણન કરી મનને લોભાવવાની શક્તિ એ વાર્તા-સાહિત્યમાં પડેલી છે. ઘર ઘરની હેવાદાવાની, રાગ-લોભની વાતો પણ આ સાહિત્યમાં કહી છે એવી કયાંય નહીં કહેવાઈ હોય, એવી આ સાહિત્યની નામના છે. ભલાઈની શિખામણ આપી બાળબચ્ચાંએને કેળવવામાં આના જેવું કોઈ સાધન ભાગ્યે જ મળે. લોકવરણની આ એક વાર્તા જુઓ. પાપપુણ્યનો હિસાબ એમાં કેવો થાય છે :

“એક વાર એવું બન્યું શંકર-પાર્વતી કૈલાસ પર્વત પર બેઠાં હતાં. અલક-મલકની વાતો ચાલતી હતી. ત્યાં પાર્વતીએ પૂછ્યું, ‘મારા મનમાં શંકા છે.’

‘પૂછો,’ શંકરે કહ્યું. ત્યારે પાર્વતી પૂછે, ‘આટલા આટલા માણસો રોજ ગંગામાં સ્નાન કરે છે, પણ દરેક જણ કહે ‘પાપ તારે ખોળે લે. અને પુણ્ય દઈ દે.’ આમ કેમ?’

દેવે વિચાર્યું, એને બતાવું. જાદુ કરીને કાચુવારમાં બંને પહોંચી ગયાં ગંગાકિનારે. પાર્વતી થયાં નાની કુંવારી કન્યા. ગંગાને કિનારે સોનાની શિલા કરી એના પર ખેસાડયાં. લોકોની કસોટી કરવા શંકરદાદા ઘરડા ખખ થઈ એક ઊંડા ઊંડા ખાડામાં પડ્યા. જતા-આવતા સૌને કરગરીને પોતાને કાઢવાનું કહે.

પણ કોઈ કરતાં કોઈ એમની સામે ન જુએ. લોક આવ-જા કરે. સ્નાન કરે. ‘પાપ લઈ લે. પુણ્ય દઈ દે.’ કહ્યા કરે. પણ ડોસાની દયા કોઈને ના આવે. પાર્વતીજી ખેલ જોયા કરે.

થતાં થતાં શું થયું, દિવાળીનો દિવસ ઊગ્યો. ત્યાં ઘર નહીં, બાર નહીં. પૈસો નહીં, ટકો નહીં. મા નહીં કે બાપ નહીં. એવો એક જુવાન ચીથરેહાલ દશામાં ગંગામાં નાહવા આવ્યો. ત્યાં ડોસાનો સાદ સાંભળી દયાથી દ્રવી ગયો અને જીવને જોખમે ખાડામાં કૂદી પડ્યો.

ત્યાં તો શંકરદેવ પ્રસન્ન થયા. પોતાનું સાચું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. ખાડો એની મેળે પુરાઈ ગયો. એ જુવાનને પાર્વતી સામે ઊભો કરી દેવે કહ્યું :

“આ સાચો પુરુષોત્તમ. એને પાપપુણ્યની કશી પડી નથી. બાકીનાં બધાં પોતાનું પાપ ગંગામાં ધોવા આવે. પણ એમને કોઈની પુણ્ય મળવાનું નથી.”

પાર્વતીજી સમજવા જેવું સમજી ગયાં. જુવાનને વરદાન આપી બંને પાછાં કૈલાસ જતાં રહ્યાં.”

સનાતન સંસ્કાર અને બાપદાદાના વખતના કુળાચાર શીખવાડતી આવી લોકકથાઓ પણ ઘણી છે. પોતાને બળે એ ટકી રહી છે. ગરજવંત સિવાય એ કોઈની પરવા કરતી નથી.

ચંત્રયુગનો માનવી વિજ્ઞાનયુગમાં જીવે છે. ઘર છોડી પેટ પાછળ દૂર દૂર ભમતો ફરે છે. બાપદાદાના સહિયારા ઘરમાંથી જુદાં જુદાં ઘર માંડે છે. એટલે આવી જૂના જમાનાની વારતાઓ હવે એને ભાગ્યે જ સાંભળવા મળે છે. એને એની ખોટ પણ નહીં સાલતી હોય, કારણ એ હવે બીજી જ વાતોની

74 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

પાછળ પડ્યો છે. છતાં કેક વાર ભૂલેચૂકે સિંહાસન બત્રીશી કે ઇસપની વાર્તાઓ હાથમાં આવે તો વાંચતાં ભાન ભૂલી જાય છે ખરો. કેક વાર નિરાંતે રામાયણ-મહાભારત વાંચીશ એવો સંકલ્પ પણ એ મનમાં કરતો હોય છે. જૂના સંસ્કારો હજુ ભૂંસાયા નથી.

આપણું ભારત એટલે લોકકથાનો અખૂટ ખજાનો. એવી એની કાર્તિ છે, જેમને આધારે પરદેશના મહાકવિઓએ કાવ્યો ને ગ્રંથો રચ્યાં છે. અહીંથી અનેક લોકકથાઓ વિશ્વભરમાં પહોંચી ગઈ છે. જેમને આધારે પરદેશના મહાકવિઓએ કાવ્યો અને ગ્રંથો રચ્યાં છે. અમારી આ કથાને ‘પ્રાદેશિક’નો સિક્કો મારીને પણ ઘણાંએ પરદેશોમાં એનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. આજે પણ એ ક્ષેત્રમાં આપણો દેશ સમૃદ્ધ છે એ પરમ લાગ્યની વાત છે.

7. લોકસંગીત અને લોકનૃત્યો

મહારાષ્ટ્રના લોકજીવનમાં એક જમાનો એવો હતો કે સર્વસામાન્ય માણસની વારતહેવારની રાત્રિઓ લોકસંગીતની મહેફિલો માણતાં પૂરી થઈ જતી. દોલના તાલ પર નાચતાં પાયલ જાણે ધરણી પર ઠરતાં નહીં. દેવ-સ્તુતિ ગાતા કંઠની માધુરી દશે દિશામાંથી ઊભરાવા લાગતી. સમૂહગીત અને નૃત્યની એ મહેફિલો સરસ જમી જતી. લાન બૂલીને ગાનારા, નાચનારા અને જોનારા સૌ કોઈ એક બીજી જ દુનિયામાં પ્રવેશતાં. સ્વર અને તાલને તાંતણે એકબીજા સાથે સંકળાઈ જતાં. જતપાંત, સ્થળકાળ કે ઉંમરના કોઈ ભેદ કે અંધન ત્યાં રહેતાં નહીં. અધાં જ ગાવાનાચવામાં એકતાન થઈ જતાં. એક-એક કંઠમાં ગીત ગુંજતું હોય, એકેએક પગમાં પાયલ વાગતું હોય, એક-એક હાથ વાઘ વગાડતો હોય — એવો એ લોકમેળો પેઠીઓથી સચવાયેલી કળાઓનો પણ એક કુળાચાર હતો.

માણ, દોલક, મૃદંગ, મંજીરા, ઝાંઝ, કરતાલ, પખવાજ, નગારાં, દાંડિયા, ખંજરી, ડફ, ઝાંઝર વગેરે દ્વારા કુશળ વાદકો તાલ આપતા. એકતારો, મોરલી, શરણાઈ, સારંગીમાંથી સૂર વહેતા. ગીતોને અનુરૂપ સ્વરરચના મળી રહેતી અને નાદબ્રહ્મનો બ્રહ્માનંદ સર્જતો. એમાં ભાષાની અગવડ જણાતી નહીં. પણ શબ્દોન્ચારનું મહત્ત્વ ઘણું રહેતું. સુખદુઃખ વ્યક્ત કરવા કંઠધ્વનિનાં અનુરૂપ કંપનો જળવાતાં.

સર્વસામાન્ય સ્ત્રીપુરુષ ગાંધળી, ભરાડા, વાસુદેવ કોકેવાળા, કિંગરીવાળા, માલધારી, વાધ્યા મુરળી, મદારી, એકતારાવાળા વગેરે પોતપોતાના લોકસંગીતના ક્ષેત્રના શ્રેષ્ઠ ગીતકારો ગણાતા. વાધ્યા — મુરળી અને માલધારી નૃત્યકાર સાથેના દેવના ઉપાસકો એમના વ્રંદમાં હોય. એવો આ દેશી મામલો. મરાઠીમાં નક્કર દેશી માટે ‘ગાંવરાન’ શબ્દ ખાસ છે.

લોકસંગીતના મુખ્ય પાંચ સ્વરનો પરિચય હોય તો જ એમાં જે શબ્દોન્ચારની વિશેષતા છે તે જળવી શકાય. એ જળવાય નહીં તો ગીત નાદ-મધુર ન લાગે. એમાં તીવ્ર અને કામલ સ્વર તથા દાદશ અથવા કેરવા તાલ માધુર્યનો પ્રાણ હોય છે.

લોકગીત ગાવાના પ્રસંગો અને દિવસો નિશ્ચિત કરેલા હોય છે. શ્રાવણ, ભાદ્રપદ, અશ્વિન અને કારતક માસમાં મોટે ભાગે એ પ્રસંગો આવે છે. મંગળા-ગૌરી, નાગપાંચમ, ગૌરી, ગણપતિ, ભોંડલા, ભુલાખાઈ—અર્ધા જ પર્વો, આદિવાસી લોકોની પૂજના તહેવારો આ જ અરસામાં આવે છે. ચોમાસામાં ખેતીવાડીના કામમાંથી નવરાશ મળે એ પણ એનું મુખ્ય કારણ હશે.

કેટલીક વાર કામ કરતાં કરતાં ગીત ગાવાથી કામનો શ્રમ ઓછો જણાય, એટલે પણ ભાર વહેતાં, ખેતરમાં ઓળ કાઢતાં, ઘંટી ફેરવતાં, ગીતો ગવાય છે. ઘરમાં મંગળપ્રસંગ હોય ત્યારે ઘર ગીતોથી ગાજતું હોય છે.

ગામડાગામની બહેનો દળતાં, ખાંડતાં, છોકરાઓને રમાડતાં કે સુવાડતાં, તુળસીની પૂજા કરતાં કે આંગણું વાળતાં, ખેતર પર કામ કરતાં 'ઓવી'ઓ ગાય છે. ઓવીઓમાં વિષયોની વિવિધતા ખૂબ છે. બહેનોએ મન મૂકીને ઓવીઓ રચી છે. ગાઈ છે. એમાં કુળાચારથી માંડી મનડાની ઊની ઊની વાત સુધી બધું જ હોય છે.

ઓવી એકાદ બહેન એકલી પણ ગાય અને સમૂહમાં પણ ગવાય છે. એકાદ બહેન ઉપાડે અને બીજાં અર્ધાં ઝીલે. એ ગાવાની પણ એક રીત છે. એના અમુક નિયમ છે.

આ તુળસીપૂજાની ઓવી જુઓ :

એ જ મારી એ ઓવી પહેલી
ખેતી મેં તુળસીની કરી ગાર
એ તુળસીનું નામ દેતાં
પાપ ભાગ્યું ચારે કાર.

આ ઓવીની સ્વરલિપિ આ પ્રમાણે છે :

રે ડ રે ગ ગ ગ મ ગ		રે રે ડ ગ ગ મ ગ
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦		૦ ૦ ૦ ૦ - ૦ ૦
૧ +		૧ +
તી ડ ગ મા . જ ગ .		ઓ વી પ હી લી

રે રે રે ગ ગ ગ ગ રે	
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦	
૧ +	
આ ઈ મી તુ ણ શી લા	

સા રે ડ સા સા સા		ડ ડ ડ ડ		પં ડ પં નીં ડ નીં સા
૦ ૦ ૦ ૦ - -		૧ +		૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -
૧ +				૧ +
ધા લી . વ ટા		આ ઈ મી તુ ણ શી લા

સા રે ડ સા સા ડ		રે રે રે ગ ગ ગ મ ગ રે		સા રે ડ સા સા ડ
૦ ૦ ૦ ૦ - -		૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦		૦ ૦ ૦ ૦ - -
૧ +		૧ +		૧ +
ધા લી . વ ટા .		આ ઈ મી તુ ણ શી લા		ધા લી . વ ટા .

ડ ડ ડ ડ	
- - - -	
૧ +	
- - - -	

આ જાતની સુરાવલી જળવાય તો એમાંનો પરંપરાગત પૂજનો ભાવ સચવાય. ઓવીની ભાષા પણ પરંપરાગત સંસ્કૃતિની સ્તોતક છે. ઓવીનું કદ, નાદ, એમાં વ્યક્ત કરેલા વિચાર, એની રચના વગેરે બધું જૂની પેઢીઓએ આવતી પેઢીઓને વારસાગત આપેલી વાકસંપત્તિ છે. ભાષા જ્વનિરૂપ હોવાથી શ્રવણેન્દ્રિયોને આકલન થાય એવી નાદલહરીની ફાવટ ન હોય તો લોકગીતો ગાતાં ફાવતું નથી. એટલે લોકગાયનના પરંપરાગત ઢાળ સાચવી રાખવાથી એની વિશેષતાઓ માણી શકાય.

લોકગીત ગાતી વખતે શબ્દોચ્ચારમાં હ્રસ્વ-દીર્ઘનાં બંધન સંભાળી લય સાચવવાથી એ ગીતો સુરીલાં અને સુશ્રાવ્ય બને છે. જાણકારોનાં મનમાં એ વસી જાય છે. એમાં કોઈ રાગપ્રાચુર્ય ભલે ના હોય પણ મિશ્ર રાગની ધૂનની કક્ષામાં જ એ હોવાથી શાસ્ત્રીય સંગીતની રાગ-રાગિણીઓ સાથે આ ગીતો બહુ નજીકનો સંબંધ ધરાવે છે.

ઓવીઓમાં પૂરક વાક્યો ઉમેરવાથી કેટલીક વાર રંગત જામે છે. પુનરાવર્તન આવાં ગીતોનું પ્રાણતત્ત્વ હોવા છતાં પૂરક વાક્યો પણ પ્રભાવી બને છે.

દા. ત.

“સોનાની દીવીમાં બળે ઘીની દિવેટ

મેસાળમાં રહે મારાં જાનખા વચેટ.”

આ મૂળ ઓવી. પણ એમાં -

કાળા ચોળા, મોતીની જળા
હાર ગૂંથી, ગળામાં પહેરી.
કાળાં કંટોળાં, લીલાં કારેલાં, ખોળા ભરેલા, મેનાના
ગોવાળણો અમે ગોકુળની
કથા કહો દિલ્લીવાળા ઇન્દ્રાવતી
ડાળાએ મોરલો ટહુકે જી
એ શું કહે છે સુણજો જી -

એવી પૂરક એવીઓ ઉમેરવાથી એક રસિક વાર્તાનાં મંડાણ થઈ જાય છે.
ફેર ફરતાં અથવા તાળીઓ પાડી ઝિંભાની રમત રમતી વખતે ગાવાનાં
ગીતોના તાલ અને સ્વરમાં વિવિધતા લાવવાથી એ ગીતો વધારે મધુર અને
શ્રવણીય બને છે. નૃત્ય-ગીતોમાં વિવિધતા હોય તો એ અપૂર્વ સુંદર બને છે.

સામાન્ય રીતે વાર-તહેવારે અને મંગળપ્રસંગે, કુળદેવતાની મહાપૂજા
થાય ત્યારે લોકનૃત્યો સાદર કરવાનો મહારાષ્ટ્રમાં રિવાજ છે. નિર્સર્ગ રમ્ય
પાર્શ્વભૂમિ પર આ નૃત્યો ગતિમાન થાય છે. કોંકણ પ્રાંતનો 'કોંકણી નાચ'
એવાં નૃત્યોમાં પ્રેક્ષણીય હોય છે. ખાસ કરીને ગણપતિ સમક્ષ આ નૃત્ય
થાય છે. પંદરથી વીસ જણનું નૃત્યવંદ હોય છે. દરેકના પગમાં ઝાંઝર
અને હાથમાં રૂમાલ હોય છે. ચાર ચાર અથવા છ છ જણના જૂથમાં
છ પગલાં ડાબી બાજુ અને છ પગલાં જમણી બાજુ ફેરે છે. ફરતી વખતે
એકબીજાને ફેડે હાથ નાખી એક હારમાં રહે છે. લેજમના દાવ જેવો
અભિનય પણ આ નૃત્યમાં હોય છે. આ નૃત્યકારો બહુ કુશળતાથી એ
કરે છે.

વચ્ચે બે જણ મૃદંગ બજાવતા બેસે છે. એ જ ગવડાવે છે અને
ફરનારાં એ ગીતની કડી ઉપાડે છે. ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર કલાક સુધી આ
પ્રેક્ષણીય લોકનૃત્ય ચાલે છે. એ નૃત્યના પ્રારંભિક નમનને 'ગણુ' કહે છે.
તે આ પ્રમાણે હોય છે :

આવો નાચતા ગૌરીબાળા
હાથમાં લઈ ફૂલની માળા

સર્વત્ર વંદન હો દયાળા
આવો નાયતા ગૌરીબાળા.

ચૌદ કળાનો તું જન્મદાતા
સર્વ જગત પર તારી સત્તા
ચાર વેદ તુજ હાથે રમતા
ગૌરીબાળ તમે આવો નાયતા.

છ શાસ્ત્ર અને અઢારે પુરાણ
તારાં જ છે એ સૌ નિર્માણ
લક્ત દેવ આવે છે પૂજતા
ગૌરીબાળ તમે આવો નાયતા.

મૂળારંભ સત્ત્વ તુજ પગે લાગતા
માતા સરસ્વતી સાથ આવતાં
લક્તો તુજને બહુ વીનવતા
ગૌરીબાળ તમે આવો નાયતા.

આ ગીતોની ભાષા પ્રૌઢ, સુરાવલી ઢંગદાર અને ચિત્તાકર્ષક હોય છે.

મહારાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગમાં આયરો - જે મરાઠીમાં ધનગર નામે ઓળખાય છે - મોટા પ્રમાણમાં વસે છે. 'વિરોબા' એમના આરાધ્ય દેવ હોય છે. આ દેવને મનાવવા એ આખી રાત ઢોલકના તાલે નાયતા રહે છે. એમના નૃત્યને 'ગજ' નૃત્ય કહે છે. આ ભાગમાં એ બહુ લોકપ્રિય નૃત્ય છે. એમાં આયરો ઉપરાંત લોકો પણ ભાગ લે છે. ગજ નૃત્યમાં ઢોલનો ડુઆબ બહુ હોય છે. ઢોલમાંથી ઢીંગ... ઢીંગ... ડિપ... ઢાંગ... એવો ધીરગંભીર નાદ નીકળે. તેને તાલે તાલે માણસો ખેલાન થઈ નાચે. આ નાચમાં ઓછામાં ઓછા એકવીસ નૃત્યકાર હોવા જોઈએ એવો સંકેત છે. ઢોલ સાથે ડાઘક વાર શરણાઈ અથવા 'શિંગ'નો સાથ પણ હોય છે. નાચવાવાળાઓ હાથમાં રમણ અથવા કાળિયાનો છેડો પકડીને નાચે છે. ગોળ ફરતાં ફરતાં ગીતનો આરંભ કરે છે.

‘એ ધ હો ૬ ૬ ૬
સાંભરણું આ દેવનું
વિરોળા એ દેવનું’

અને પછી વિરોળા દેવની આખી જીવનગાથા ઉકેલાય, લગ્નનાં વર્ણનો કરાય. નૃત્યની ગતિ ખૂબ ઝડપી હોવાથી અને અલિનય સરસ હોવાથી આ નૃત્યો જોવાલાયક હોય છે.

મરાઠી બહેનોનાં નૃત્યમાં, નૃત્ય કરતાં પણ રમતોમાં સહજ રીતે પ્રવેશતાં નૃત્યો વધારે છે. ફેરફારડી, જિમ્મા અને ફેરગોફ જેવાં રમત-નૃત્યો એક કે બીજા સ્વરૂપે ભારતભરની બહેનોને પરિચિત છે.

ફુદરડીમાં બે અથવા ચાર બહેનો સામસામી ઊભી રહે. એકબીજાના હાથ પકડી ડાબે પગ સાથે રાખી એને આધારે ગોળ ગોળ ફરે. ફરતાં ફરતાં ખાયણું ગાય અને હોઠ હલાવી ‘પક પક’ એવો અવાજ કરે. એને ‘પકવો’ કહે છે. ફુદરડીનાં ખાયણું :

‘આટલો અમથો પાટો, એના પર જુરુ મરી વાટો,
આટલી શી શામાતો ઠસ્સો બહુ મોટો’.

સાથે ફરનારીનાં નામ દઈને ખાયણું ગવાય છે. એમાં ફેટલાંક ફટાણું સુરતી મરચાં જેવાં—માથાથી પગ સુધી બાળે એવાં—પણ હોય છે. પણ મોટે ભાગે રમતમાં બધાં ખમી ખાય છે. ફુદરડીમાં સરસ ફરનારા ‘ઘંટી’ પણ ફરે છે. ઘંટી ફરવી એટલે ફરવાવાળી એક જણુ ફરતાં ફરતાં નીચે બેસે અને ડાબે પગ આબે જમણા પર રાખી બેઠી બેઠી ઘંટીની જેમ જ ફરે.

જિમ્મા : આ તાળીઓની ખાસ મરાઠી ઢંગની રમત છે. બે, છ, આઠ બહેનો આ રમે છે. આ જોડીની રમત છે. સામસામી તાલબદ્ધ તાળીઓ દેતી બહેનો ગોળમાં ફરે છે. શરૂઆતમાં ધીમી ગતિથી શરૂઆત કરી પછી ગતિ વધારે છે. જિમ્માનાં ઘણું ગીત છે. એમાંનું આ એક—

આવોજ રુદ્રમણિ દેવી અમારી પોળમાં
હીરાના મોર જડયા તમારી ચોળીમાં
હીરાના મોર પર બેસી હરી ગયા બીજે ગામ જ...

મદકી ફાડતા યુવાનો

દિવાળીની આરતી

હારે ગયા ને વસાવ્યું પંઢરીનું ગામજી
પંઢરપુરમાં એક સોનીડો દામાજી નામજી
સોનીએ ઘડાવી બંગડીની જોડીજી
સાડીત્રણસો મોતીની એક એક બંગડીજી
રાઈ રુકિમણીના પાંદુરંગ પતિજી

ઝિમ્માનાં ગીતના ઘણા પ્રકાર છે અને રમવાની રીત પણ ભાત ભાતની છે. ખભા પર પાંખોની માફક હાથ રાખી સામસામા ફરે. તાળીઓ આપતા આપતા વચ્ચે પોતાના ઘૂંટણ પર એક તાળી દઈ ખીજી તાળી હાથ પાછળ લઈ જઈને દે અને પછી ત્રીજી તાળી સામેવાળાના હાથ પર દે. દરેક પ્રકારમાં ખાસ કાંઈક વિશેષતા હોય છે.

ફેર : ગોળ ફરવું એટલે ફેર ધરવો. એમાં સંખ્યાનું કોઈ બંધન નથી હોતું. આ રમતમાં ઘણી બહેનો એકબીજાના હાથ ધરી ગોળ ફેરે છે. ફરતાં ફરતાં વાંકાં વળી દરેકે પોતાનો ડાબો હાથ જમીનને અડાડીને ફરી સીધા થતાં ગોળ ફરવાનું. એકીસાથે કમરમાંથી વાંકી વળતી બહેનોનો સમુદાય ઘણો મજાનો લાગે છે. કલાકો સુધી ચાલતા કથાત્મક ગીત ગાતાં ગાતાં બહેનો ફેર ધરે છે અને યુવંદ અવાજે ગીત ઉપાડે છે. આ ગીતોમાં વાર્તા અને ભાષા બંને સુંદર હોય છે. આ ગીતોમાં વિષયોની વિવિધતા પણ સારી પેટે હોય છે.

ફેરમાં જ સૂપડાંનૃત્યનો પણ સમાવેશ થાય છે. પંઢર-વીસ બહેનો ગોળાકાર ઊભી રહે છે. વચ્ચે બે બહેનો મેં સામે નાનું સૂપડું લઈ ઊભી હોય છે. એ બે હાથમાં સૂપડું નચાવતી નચાવતી પોતે નાચતી જાય અને સવાલ કરતી જાય. બાકીની બહેનો હાથ પકડી ગોળ ફરતાં ફરતાં જવાબ આપતી જાય. લાગ જોઈ પેલી સૂપડાવાળી છટકવાનો પ્રયત્ન કરતી રહે.

નાચ ગ ધુમા

શીદ હું નાચું?

આ ગામનો પેલા ગામનો

સોનીડો ના'વ્યો, મારા બાળુડાનો વાળો ના આવ્યો

શીદ હું નાયું ?
આંગણું છે વાંકું, ચારે બાજુ લાકડાં
કુચરા ને ફૂડા - શીદ હું નાયું ?

ગામનાં બધાં વસવાયાં સામે નાયનારી વાંધા પાડતી જાય છે અને નાયતી રહે છે.

બહેનોનાં આવાં નૃત્યોમાં ધડાનૃત્ય, વેલણની રમત, પિંગા, શોકચોનો ઝઘડો, ગોફ, દંડ-કુદરડી, નખુલ્યા, ફૂકડો, રવાઈ જેવી રમતોનો સમાવેશ થાય છે. આ નૃત્યો નૃત્ય તરીકે પ્રેક્ષણીય હોવા ઉપરાંત એનાં ગીતોમાં સ્ત્રીસુલભ ભાવનાઓ અને લાગણીઓનો આવિષ્કાર સુંદર રીતે થયેલો છે.

સ્ત્રીપુરુષોનાં સમૂહનૃત્ય મહારાષ્ટ્રમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે. છતાં અમુક નૃત્યો એવાં છે ખરાં. ગોધળ સાથે વાધ્યા અને મુરળીનું નૃત્ય હોય છે. વાધ્યા અને મુરળી એટલે જેજુરીના ખંડોળા દેવના તેમ જ પાલી અને મંગસૂળી ગામના ખંડોળાના ભક્ત હોય છે. ખંડોળા દેવના અંગભોગ અને રંગભોગ માટે છોકરાઓ અને છોકરીઓ દેવને અર્પણ કરવાનો રિવાજ છે. આ સમર્પિત ભક્તો તે જ વાધ્યા અને સ્ત્રીભક્તો તે મુરળીઓ. હળદર, જેને ખેલભંડા પણ કહે છે, ઉછાળતાં એ ગાય છે, નાચે છે અને દેવને રીઝવે છે. આ નૃત્ય વખતે વાધ્યાના હાથમાં મશાલ જેવી દીવડી હોય છે અને મુરળીના હાથમાં ઘંટડી. બંનેનાં મુખમાં દેવનાં ગીત :

એમાંનું આ એક ગીત જુઓ :

મુરળીને શૃંગાર ભંડારાનો
એનો વટ પીળા શેલારીનો
છેડલો ઝાલી હાથમાં
પગલાં પાડે ઠસ્સામાં
એને ગળે કાઢીની માળા જી
એણે જોયાં વાધ્યા જેજુરીના જી
વાધ્યાના વાધા જોવા જેવા
ખંભે લંગર લોઢાનો

ગળે પદક ખંડોળાનું
ધળ નચાવે દેવજીની
સામે કૂતરો બાળુખાઈનો
જેકાર ખોલાવો જય મલ્હાર, જય મલ્હાર.

એવાં ગીત ચાલતાં હોય ત્યારે નૃત્યની ગતિમાં ફેરફાર કરતી વખતે વચ્ચે 'હૂબ્...હૂબ્...હૂબ્...જય મલ્હાર' એવો જયધોષ વારંવાર કરે છે અને અંતે 'ચેળકોટ ચેળકોટ'(જેકાર)ના ગજરમાં હળદરની મુઠ્ઠીઓ ઉછાળતાં ઉછાળતાં નૃત્યની સમાપ્તિ કરે છે.

દરિયાકિનારે માછીમારોની વસ્તી હોય છે. કાળી જમાતની આ પ્રજાના નૃત્યને કાળી નૃત્ય કહે છે. એમનાં નૃત્યોમાં સ્ત્રીપુરુષો સાથે નાચે છે.

કાળીઓ પોતાના વર્ષના વારતહેવાર ઠાઠમાઠથી ઊજવે છે. એ પ્રસંગે પરંપરાગત એવો પોતાનો ખાસ પહેરવેશ બધાં પહેરે છે. આનંદ અને ઉમંગ તો જાણે મનમાં માતાં ન હોય એવી રીતે સૌ ગાતાંનાચતાં હોય છે.

નૃત્યમાં બધા પુરુષો સામસામે બે હારમાં ગોઠવાઈ જાય છે. એમના હાથમાં હલેસાં હોય છે અને હલેસાં મારી હોડી હંકારતા હોય એવો અભિનય એઓ કરતા હોય છે. અને સાચે જ મોટું વહાણ જાણે નજર સમક્ષ ખડું થાય છે.

કાળાણો બધી હાથ પકડી એક હારમાં કાળીઓ સામે ડગ ભરતી જાય છે. પછી બંને ભેગાં મળી દરિયાનાં મોજાં પરથી કૂદતાં કૂદતાં તરતાં હોય, હોડી હંકારીને લઈ જતાં હોય એવો અભિનય કરે છે. દરિયામાં માછલી પકડવા જળ બિછાવવાનો અભિનય પણ આ નૃત્યમાં હોય. એમના પેઢીધરના કસબની કલ્પના જોવાવાળાને સહેજે આવી જાય. નાચતાં નાચતાં જે ગીતો એ લોકો ગાય છે તેનો આ એક નમૂનો :

માર હલેસાં માર,
માર હલેસાં માર,
દરિયામાં હોડી ઝૂલે મારી લાડલી
શામળો દિયર તારો આવે છે લાડલી

હાથના વળિયા લાવે છે લાડલી
શામળો દિવર તારો આવે છે લાડલી.

અને પછી 'લાડલી'નાં બધાં જ ઘરેણાં આવે ત્યાં સુધી ગીત લંબાય.
ઢોલક અને ઝાંઝને તાલે નૃત્ય જામે.

લોકવરણની માફક સાવ પછાત ગણુતા આદિવાસી લોકો પણ નૃત્યકળામાં
પાવરધા હોય છે. ખાસ કરીને ડાંગના ડાંગી આદિવાસીઓ ગીતનૃત્યના ખાસ
શાખીન હોય છે. રાત રાત જંગી ઢોલક અને શરણાઈ જેવું 'કહાળી' નામનું
વાદ્ય વગાડી એને તાલે સ્ત્રી-પુરુષ નાચે છે. ફિગડ, પાવરી, ધનુકલી, ખારદાર,
વેલતોડયા જેવા પંદરવીસ નૃત્યપ્રકાર એ લોકો સાદર કરે છે.

આદિવાસીઓમાં ઠાકુર એ એક જમાત છે. એમનાં ગીતો અને નૃત્યો
ઠાકુરનાં ગીતનૃત્ય તરીકે ઓળખાય છે.

ચોમાસાની શરૂઆતથી દિવાળી સુધી આ નાચગાન ચાલતાં હોય છે.
પરસેવાથી રેખરેખ થાય ત્યાં સુધી આ ગાવા-નાચવાનું ચાલે છે. પુરુષોના
પગમાં ઝાંઝર હોય છે. બૈરાંઓ ઢોલકને તાલે નાચે છે :

વરસ વરસાદ રામનો રે
કણુખીના તું કામનો રે
વરસ વરસાદ સીતાનો
કણુખીના તું હિતનો

તાડું નીતરું રૂપ રે
ભૂરી ભૂરી કાચ રે
ધાર વાગે તો કાપે રે
મરશે ભૂત પ્રેત
સૂવા દે આખી રાત રે !

એવી જાતનાં ગીતો ગવાય છે.

નાગપુર-વરાડ બાજુ પણ આદિવાસીઓનાં ગીતનૃત્ય ચાલતાં જ
હોય છે.

વણઝારા : આ જમાતની બહેનો પુરુષોમાં લળ્યા વગર સ્વતંત્ર નૃત્યો કરે છે. એમના ‘લોટા’ નામના એક નૃત્યમાં માથે પાણીનાં બેડાં મૂકી ઢોલક અને તાળીઓને તાલે બે હારમાં ગોઠવાઈ જઈને બહેનો નાચે છે. એકબીજાના હાથ પકડી માથે બેડું મૂકી એ આગળપાછળ ઝૂકતી જાય. બેડું પણ સાચવે, તાલ પણ સાચવે અને પોતાનો તોલ પણ સાચવે. એ એમની કુશળતા ઉલ્લેખ કરવા જેવી છે.

વણઝારા ભાઈઓનાં નૃત્યના પ્રકાર ગુદી જતના હોય છે. હોળીમાં એ ‘ફાગ’ ગાય છે અને નાચે છે. ત્યારે હાથમાં તલવારો રાખે છે. એમાં એક જણ સ્ત્રીનો વેશ લે છે. એની આગુબાજુ બધાં ગોળ ફરે છે. એ જોવાની બહુ મજા આવે છે.

લોકનૃત્ય અને લોકસંગીતના આ પ્રમાણે ઘણા પ્રકાર છે. ગુદી ગુદી જમાતોમાં આ વારસાગત કળા સચવાઈ છે. દરેક પ્રાંતમાં અને સાચું કહો તો જગતભરમાં આ ક્ષેત્રમાં સૌએ પોતાની વિશેષતા જાળવી રાખી છે અને પ્રાવીણ્ય પણ મેળવ્યું છે. આ એક બહુ મોટો સાંસ્કૃતિક વારસો છે. નૃત્યસંગીતના કળાકારો તો એ અદા કરતી વખતે ભાન ભૂલી જાય છે અને એ અવિસ્મરણીય નાદબ્રહ્મમાં જોનારા પણ પોતાની જાતને ભૂલી જઈ એ રસમાં તરબોળ થઈ જાય છે.

8. લોકકળા

માણુસમાત્ર સૌંદર્યનો જન્મગત ભોક્તા છે. રોજના કામકાજમાંથી નવરો પડે એટલે એનું ધ્યાન આનુબાનુની પ્રકૃતિ તરફ અચૂક જાય અને એ નિસર્ગ સાથે સ્પર્ધામાં ઊતરવાની તમન્ના પણ કલાકારોમાં જાગે. કુદરતી સૌંદર્યનો આસ્વાદ લેતાં લેતાં પોતાને પણ સર્જન કરવાની ઇચ્છા થઈ જાય. પછી પોતાના સર્જન સાથે એકરૂપ થવાની તાલાવેલી જાગે. અને આ ગડમથલમાંથી કેટલીક કળાકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે. પછી પોતાના સર્જન સાથે એમાંની કેટલીક કૃતિઓ વ્યક્તિગત હોય ત્યારે કેટલીક સાર્વજનિક રૂપની પણ હોય. કળાકાર પૂરતી મર્યાદિત રહેતી કૃતિ વ્યક્તિગત કહેવાય. પણ જોતાંની સાથે જે બીજા પણ આત્મસાત્ કરી શકે, માણી શકે, જેના પુનર્નિર્માણનો આનંદ સૌ કોઈ ભોગવી શકે, એટલું જ નહીં, પણ પેઢીઓ સુધી સ્મરણ-શક્તિને જોરે જે આનંદની પરંપરા ટકાવી શકે એવી કળાકૃતિ સૌની માલિકીની થાય છે. એ જ સાચા અર્થમાં ‘લોકકળા’ કહેવાય છે.

મહારાષ્ટ્રમાં એવી લોકકળાઓ ઘણી છે. ‘રંગોળી પૂરવી’ એ એવી એક પ્રમુખ કળા છે. એ કળા મોટે ભાગે બહેનોના હાથમાં જ રમતી રહી છે. હિંદુ સંસ્કૃતિનો આદર્શ સામે રાખીને બહેનોએ આ કળા વિકસાવી છે. એનું જતન કર્યું છે. આ કળાનો ઊગમ ક્યારે થયો એ કહી શકાય એમ નથી. છતાં કેટલાંક જૂનાં ગીતોમાં ‘ઘાતલી કણા રાંગૂલીળી’ એવી જાતના ઉલ્લેખ મળી આવે છે. એના પરથી તર્ક કરી શકાય કે દળવાનું કામ કરતાં જે પહેલો લોટ ઘંટીમાંથી નીકળે તે લઈ રસ્તા પર કે આંગણમાં એનાથી ઊભા-આડી લીટીઓ દોરવાનો રિવાજ હતો. કોઈ વાર એના પાંચ કે સાત ચોકડા પણ પાડતા. હજુ પણ ગામડાંમાં કેટલીક જગ્યાએ આ રિવાજ ખરો. એટલે આ રિવાજ અને આ કળા જૂના જમાનાની છે એટલું ચોક્કસ. ઈ. સ. 591માં લખાયેલ મહાકાવ્ય ‘શિશુપાલવધ’માં ‘તિયા રાંગવળી સૂત્રી રાણિયાં ચક્રવર્તી-ચિઆં’ એવો ઉલ્લેખ છે. એના પરથી પણ આ કળાની પ્રાચીનતા સમજી શકાય છે.

રંગોળીનો અર્થ રંગની રેખા અથવા ખાસ પ્રકારના પથ્થરનો લોટ જેવો ભૂકો. પણ હકીકતમાં કોઈ પણ ઝીણો ભૂકો અથવા લોટ લઈને કરેલી ચિત્રાકૃતિને રંગોળી જ કહે છે. એમાં કળાડી હોવી જ જોઈએ એવું ખાસ કાંઈ નથી.

સામાન્ય રીતે ઘર અને આંગણું લીંપીગૂંપીને બહેનો એના પર રંગોળી કરે છે. દેવમંદિર સામે, જમણવારને પ્રસંગે થાળીની આબુબાબુ, તુળસી-કચારા પર, ઉંચરા પર રથ સપ્તમીને દિવસે આંગણુમાં નાનકડી વેદી કરે છે. એની સામે, ગુડીપડવાને દિવસે ગુડીના સ્તંભ સામે, અને રોજ ઘરના મુખ્ય દરવાજા સામે રંગોળી કરવામાં આવે છે. પહેલાં મીંડાં પાડી પછી એના જોડાણથી આકૃતિ કરી રંગોળી કરવાની પરંપરાગત વિશિષ્ટતા છે.

મીંડાંની રંગોળીના ઘણા પ્રકાર છે. એમાંના કેટલાક તો ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવા હોય છે. એમાં માત્ર ચિત્રાકૃતિ નહીં, પણ સાથે સાથે એ આકૃતિ-માં સુંદર કલ્પનાઓ પણ હોય છે.

નાની છોકરીઓ રંગોળીનો પહેલો પાઠ લે છે તે ફેરીના આકારની રંગોળી કરીને લે છે. અગિયાર કે સત્તર મીંડાં જોડી ફેરીની સાદીસીધી આકૃતિ દોરાય છે. ઓગણીસ મીંડાંની જોડ ફેરી (એટલે બે ફેરીની જોડ) અને તેર મીંડાંની રાધૂની ફેરી (એટલે પોપટ અને ફેરી) એ ત્યાર પછીના પાઠ. આ ત્રણે ફેરી સાદી પણ બહુ સુંદર હોય છે. એ દોરતાં દોરતાં હાથ ફેળવાય છે. કંકાવટીનો આકાર પણ ફેરી જેવો જ હોય છે. પોતાને ઘેર કોઈ મળવા આવે તેને, દેવને ચાંદ્રો કરવા એ કંકાવટી પાસે જોઈએ. એનો આકાર જાણે નાનકડી છોકરીઓના મનમાં પણ સાથે સાથે ઠરી જાય છે સ્ત્રીજીવનના સર્વ મંગળ પ્રસંગે સતત સાથે રહેતી ફેરી આકારની કંકાવટી સાથેના સહવાસ બાળવયથી સંઘાતો રહે છે.

સાદી ફેરી માટે પહેલાં અગિયાર મીંડાં એક હારમાં કરે. પછી બંને બાજુ છ સુધી ઘટાડતાં જાય. જોડ ફેરી માટે પહેલાં ઓગણીસ મીંડાં કરી પછી સોળ સુધી ઘટાડે, પછી આઠ આઠના ભાગ એક મીંડું રહે ત્યાં સુધી તોડવાના. સત્તર મીંડાંની ફેરી માટે પણ આ રીતે જ મીંડાં કરે છે. રાધૂની ફેરી માટે પહેલાં તેર મીંડાં કરી પછી સાત સુધી તોડે. આ મીંડાંને

લીટીઓ વડે જોડી સુંદર આકૃતિ કરે છે. આ ત્રણે સાથિયા દેખાવે રૂડા હોય છે.

ખિલ્લદલ : રંગોળીનો આ પ્રકાર પણ ફેરી જેવો જ લોકપ્રિય છે. ખિલ્લદલ એટલે ખાલીનું પાન. મહાદેવજીની પૂજામાં એ હોતું જ જોઈએ. કોઈ વાર એ મળે, કોઈ વાર ન પણ મળે ત્યારે ચિત્રાકૃતિથી નભાવી લેવાય. એ પ્રયત્ન રંગોળીના માધ્યમથી કરે છે. આ સાથિયો પૂરવાની ત્રણ રીત છે. પાંચ મીંડાં કરી એક સુધી ઉતારવાં એ પહેલી રીત. બીજી રીતે આઠ મીંડાં મૂકી એક સુધી ઉતારે અથવા સોળ મીંડાં કરી એક સુધી ઉતારીને પણ આ સાથિયો કરાય છે. એમાં આકાર નાનામોટા થાય એટલું જ બાકી આકૃતિ સરખી જ હોય છે. મીંડાં રેખાઓથી જોડવાથી આકૃતિ નિર્માણ થાય છે.

દેવને ચડાવવાનું ફૂલ સારામાં સારું હોતું જોઈએ. એવું ફૂલ મળે તો ભક્તને પરમાનંદ થાય. એટલે જ વારતહેવારે ભગવાનને કમળપુષ્પ ચડાવવાની ભાવના ભક્તોનાં મનમાં રહેતી હશે. કમળ એટલે લક્ષ્મીજીનું આસન. સર્વાંગ-સુંદર, મોહક અને મધુર સુગંધીવાળું એ પુષ્પ દેવી પુષ્પ મનાય છે. એટલે રંગોળીમાં બહેનો કમળની આકૃતિ દોરે એ સ્વાભાવિક છે. કમળના ખાસ બે પ્રકાર છે. એક સાદું કમળ અને બીજું જ્ઞાનકમળ. સાદું કમળ દસ મીંડાંનું હોય છે. પછી એક જ બાજુએ એક સુધી ઉતારી સાથિયો પાડે. મીંડાં જોડતી વખતે જુદી જુદી રીતે રેખાઓ દોરી બે પ્રકારનાં કમળ પાડી શકાય છે. જ્ઞાનકમળ પાડવાની રીત એનાથી જુદી જ હોય છે. પહેલાં અગિયાર મીંડાં મૂકી પછી બંને બાજુ ત્રણ સુધી ઉતારતા જવાનું. આ સાથિયો પાડવા માટે અઘરો છે. એ આકૃતિ સહેજે બરાબર આવતી નથી. એને માટે ભેજું કસવું પડે છે. બ્યાન દઈને મીંડાં જોડવાં પડે છે. ચારે કારથી પાંખડીઓનો એકસરખો આકાર આવવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે. પણ એક વાર સાથિયો પડે પછી બહુ સુંદર લાગે છે. સાથિયાના એવા અનેક પ્રકાર છે.

રંગોળી એ ધરનું, આંગણનું એક પરંપરાગત સુશોભન છે. એ માધ્યમથી કુટુંબની સંસ્કૃતિ અને સુરુચિ વિકસાવી શકાય છે. ધરતીની દીકરીઓ રોજ વહેલી સવારે સાથિયા પૂરી સૂરજદેવનું સ્વાગત કરે છે. એને માટે

સરજદેવનું આસન, સ્વસ્તિક, સૌ પહેલું પાડે છે. સ્વસ્તિક એ માંગલ્યનું પ્રતીક મનાય છે. જમણી બાજુનું સ્વસ્તિક પ્રગતિનું ચિહ્ન ગણાય છે. ભાગ્યચિહ્ન તરીકે એ પૂજાય છે.

સૌંદર્યની પૂજા-ઉપાસના થાય, ઘરમાં સુખસમૃદ્ધિ આવે, કુળાચારનું પાલન થાય, એવી ભાવના આવી રંગોળી પાછળ સારો અર્થ લઈને ઊભી હોય છે. એટલે જ રંગોળી પૂરતાં આવડવી એ સારી સ્ત્રીનું સૌભાગ્યનું લક્ષણ ગણાય છે.

ઘરમાં બાળકનું નામકરણ, વડુનું સીમંત, લગ્ન, વારતહેવાર, ખાસ માનવંત મહેમાનોની પધરામણી એવા સારા પ્રસંગે જમણવાર થાય ત્યારે રંગોળી કરે છે. આ રંગોળીઓ જુદા પ્રકારની હોય છે. એમાં કળેહી ઉપરાંત પાનફૂલ અથવા અનાજના દાણા વાપરી સાથિયા પડાય છે. મીઠાંના સાથિયા જેવી આ સાથિયાની પણ પરંપરા ચાલતી આવી છે.

આપણા દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં રંગોળીની જુદી જુદી પ્રથાઓ પ્રચલિત છે. જૂના જમાનામાં ગામડાગામના રોજના વપરાશનાં હાંદલાં, મટકાં, ઘડા વગેરે ઉપર પણ ભાતીગળ સુશોભનો કરવામાં આવતાં. જોકે એ કળા કુંભાર જમાતની ખાસિયત ગણાતી. આજકાલ બીજા લોકો પણ એવી કળાઓમાં હાથ અજમાવે છે.

કુંભારોને ભૂલોકના પ્રજાપતિ કહી ધિરદાવ્યા છે. હિંદુ વિધિઓ અને સર્વ મંત્રગ પ્રસંગોમાં માટીના ઘડાનું સ્થાન અગત્યનું હોય છે. આ ઘડા ઘડાવે છે કુંભાર. રાંધવામાં, પાણી ભરવા, પૂજામાં, કોઠારોમાં સર્વત્ર એ ઘડા કામ લાગે. ઘડાને (અને કાયાને પણ) ‘ઘટ’ કહે છે. એના ઘડવૈયા પ્રજાપતિ બ્રહ્મદેવ. કુંભારોને પ્રજાપતિ કહે છે. ખેડૂતો એમને ‘રાજા’ પણ કહે છે. એમના ઘડેલા ઘટ પરથી પ્રજાના સંસ્કારો પરખાય છે. જૂના જમાનામાં ગામલોકોમાં કુંભારની ગણતરી માન સાથે થતી. હજુ આજે પણ કુંભારને ચાકડે બેસેલા ભાતીગળ કુંજ અને કળાત્મક ઘડા વખણાય છે.

કાગળ કાપી, કાતરીને સુશોભનો કરનારા ‘જીનગર’ એ પણ કસબી કળાકાર હોય છે. રંગરંગના અને સોનેરી કાગળમાંથી કાપીફૂપીને બનાવેલી કળાકૃતિઓ મંગળ પ્રસંગે ખાસ ઉપયોગમાં લેવાય છે. પાતળા ગુલાબી

કાગળથી બનાવેલું શ્રીકૃષ્ણ મંગળ કળાશને શોભાવે છે. લગ્ન, જનોર્ધ જેવા પ્રસંગે મંગળ કળાશનું મહત્ત્વ ઘણું હોય છે. આ સુશોભનથી પ્રસન્નતા અને માંગલ્યમાં ઉમેરો થાય છે.

લગ્નના ધરને બારણે તોરણ બંધાય છે. વરકન્યાને પહેરાવવાના મોડ, વરધોડાની શોભા વધારતી નક્ષત્રમાળા, બાળુડાના ઘોડિયા પર લટકતા રાધૂ મોર વગેરે જીનગરોની જ કારીગરી હોય છે. લોકગીતોમાં પણ એમની કળાને અને એમનો ઉલ્લેખ માન સાથે થાય છે. ચિત્રકલા, કલ્પના અને કારીગરીના ત્રિવેણીસંગમ એમનામાં થાય છે. એમની મન હરી લે એવી કળા લોકોને ખૂબ ગમે છે.

નેતરના બેટમાંથી સોડીઓ લાવી એની નરમ લાંબી પટીઓ બનાવી તેને ગૂંથીને એમાંથી જાતજાતની વસ્તુઓ બનાવતા કળાકારોને મરાઠીમાં 'બુરુડ' કહે છે. આ કળા પણ બહુ જૂના જમાનાથી લોકોને પરિચિત છે. ટોપલીઓ, છાંયડીઓ, ચટાઈઓ, ખુરસી અને ટેબલો પણ આ લોકો બહુ સુંદર અને મજબૂત બનાવે છે. પ્રમાણમાં આ વસ્તુઓ સસ્તી પણ ઘણી હોય છે. પેટીઓથી આ લોકો આ ધંધો કરતા હોય છે. એ જ એમના નિર્વાહનું પણ સાધન હોય છે. એટલે કાળાનુસાર પોતાની વસ્તુઓ પણ અગ્રતન આકારની અને આકર્ષક બનાવી દેવામાં એ બહુ ચતુર હોય છે. નેતરકામની ગણના પાઠશાળાના અભ્યાસક્રમમાં આવતા ઉગ્રોગોમાં થાય છે.

રોજના ઉપયોગમાં લેવાનું કપડું હાથસાગ પર વણતા વણકરોના હાથમાં પણ કળા છે. વણકરોની કળા એ મહત્ત્વની લોકકળા છે. રત્ની પૂણી બનાવી, કાંતી, એનું વસ્ત્ર વણી કાઢવું એ શ્રમનું પણ કામ છે. જૂના જમાનામાં નાનાં નાનાં ગામ વસ્ત્રની બાબતમાં સ્વાવધંબી હતાં. ત્યારે ઘેર ઘેર રેટિયા ફરતા હતા. હવે મોટા ભાગનું કાપડ મિલોમાં વણાય છે છતાં હાથસાગના વણકરોની કળાની તોલે એ આવડતું નથી. હાથસાગનું કાપડ ટકે પણ સારું. આસામમાં હજુ આજે પણ કન્યાની પસંદગી કરતી વખતે એ સાગ ચલાવી શકે છે કે કેમ એ મુદ્દા પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

બહેનોની ચૂદી એટલે સૌભાગ્યનો મુખ્ય અલંકાર. ચૂદીઓ વહેરે તે ચૂડગરોને મરાઠીમાં 'કાસાર' કહે છે. છેક પાપાણ યુગથી ચૂદીનું પગેરું મળી આવે છે.

અજંતા અને વેરુગની ગુફાઓમાં પણ સ્ત્રીઓએ બંગડી પહેરી છે એવાં શિલ્પ છે. ચૂડી કાચની, દાંતની કે લાખની હોય. એ બનાવવાનાં નાનાંમોટાં કારખાનાં ચાલે છે. ‘કાસારો’ એ ચલાવે છે. લગ્નપ્રસંગે કાસારોને માનભર્યું સ્થાન મળે છે. ચૂડો પહેર્યા પછી કન્યા એને પગે લાગે છે.

ગામડાંઓમાં શિલ્પકારોની કળા હજી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પાષાણમાંથી સુંદર આકૃતિઓ કંડારતા એ મહાન કળાકારોની પરંપરા પુરાતન કાળથી ચાલતી આવેલી છે. જૂની લોકવાર્તાઓમાં એમના ઉલ્લેખ ખાસ કરેલા હોય છે. એક રાતમાં અદ્ભુત સૃષ્ટિ સર્જતા આવા શિલ્પકારો વાર્તામાં રસ પૂરે છે. સલાટોનો ધંધો પેઢીઓથી કરતાં કુટુંબો આજે પણ હોય છે. કળાક્ષેત્રમાં એમનું મહત્ત્વ ઘણું છે.

નિર્સર્ગ સાથે બરાબરી કરવાની ઇચ્છામાંથી રંગરંગનું ભરતગૂંથણ, લાકડાની કોતરણી અને હાથીદાંતનું કામ — આ કળાઓ વિકસી છે. પ્રાચીન કાળથી આ કળાઓ અમુક કુટુંબોએ જાળવી રાખી છે. ઘણી વાર ઉપજત બુદ્ધિથી અમુક વ્યક્તિઓ એવી કળાઓમાં કુશળતા ધરાવતી હોય છે. કુદરતી ચિત્રકળાના આ જુદા જુદા આવિષ્કાર હોય છે, એવી માન્યતા છે.

કાશ્મીરમાં ઊનના ગાલીચા, શાલો અને ભરત ભરેલી સાડીઓ, ભરતકળાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના તરીકે જગતભરમાં વિખ્યાત બન્યા છે. ત્યાંની વસ્તીએ આ કળાઓને નિર્વાહના સાધન તરીકે જાળવી અને વિકસાવી છે, એ એની વિશેષતા છે.

હાથીનો લાંબો દાંત લઈ એના પર નાનુક કોતરણી કરવી, એના નાના નાના ટુકડાઓમાંથી નાની સુંદર વસ્તુઓ બનાવવી એ કૌશલ્ય અને ધીરજનું કામ છે. ખાસ કરીને ચણેહી જેવડી દાબડી બનાવી એમાં ચોખાના દાણા પર ગીતાનો શ્લોક કોતરવો એ કળાકૃતિ બહુ વખણાય છે. જાળીદાર, ભાતીગળ કર્ણફૂલ, હાર, બંગડીઓ વગેરે અલંકાર અને નમણી ચિત્રાકૃતિઓ હાથીના દાંતમાંથી બની હશે એ સાચું પણ ન લાગે એટલી નાનુક અને સુંદર હોય છે. આ કળાકૃતિઓના સર્જન પાછળ જે અપૂર્વ કલ્પનાશક્તિ છે એ જોઈને નવાઈ લાગે છે. કોતરણી અને કંડારવાની કળાનો ઉલ્લેખ માન સાથે કરવો પડે.

આ વિવિધ લોકકળાઓ એટલે નક્કર રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ. જૂદો પાસેથી યુવાનોને વારસામાં મળતી ધનદોલત છે. સામાન્ય લોકોનાં જીવનને અસામાન્યતાને

આપ આપતો આ જાદુ છે. એ કળાઓ સૌની છે, કાંઈ એકની માલિકાની નથી. એકલે હાથે એ પૂર્ણતા પણ પામે એવી નથી. સમૂહજીવનનો એ એક સુંદર કળાવિષ્કાર છે. અથા ભેગા મળી પોતાના કલ્પિત વિશ્વને મૂર્તરૂપ આપે છે, એવી આ વિલોભનીય કૃતિઓ છે. કળાકારોની શક્તિ, સમર્થતા, ધીરજ, કલ્પકતા અને નિરામય વૃત્તિની એ નિશાનીઓ સમી છે. મનની મુલાયમ લાગણીઓને હલકે હાથે પ્રત્યક્ષમાં ઉતારીને સર્જાયેલી એ વિસ્મયકારક ખીનાઓ છે.

એટલે આ કળાસૃષ્ટિ પ્રત્યક્ષ માનવજીવન જેવી જ મોહક અને વિવિધતાભરી છે. નિર્સર્ગ સાથે સરખામણી કરવાની હામ એની પાછળ છે. અને એનાથી પણ વધારે એ માનવીની કર્તૃત્વશક્તિને જગ્ગજસ્ત પડકાર આપે છે. કાંઈક નવું નિર્માણ કરવાનું આહ્વાન કરે છે.

આજકાલ આ સર્વ લોકકળાનો ઉપયોગ સાંસ્કૃતિક જીવન અબાધિત રાખી એનું ઘડતર કરવા માટે કરવાની એક દષ્ટિ રાખવામાં આવે છે. એટલે આ કળાઓ હવે મેળાઓમાં અને અન્ય બજારોમાં લોકો સામે આવતી તેને બદલે રંગમંચ પર પણ એમને માનભર્યું સ્થાન મળવા માંડ્યું છે. હસ્તકળાનાં પ્રદર્શનો ભરાય છે અને ઉત્તમ કૃતિઓનું બહુમાન પણ હવે થાય છે.

પરિશિષ્ટ૧

ઓવીઓ

1

પહેલું મારું ગીત, ગાઉં છું હું દેવ.
બ્રહ્મા વિષ્ણુ હર, ગિલા હારોહાર.
બીજું મારું ગીત, ગાઉં હું વિકલરામ
કચારે મળશે શામળા? પાંડુરંગા.
ત્રીજું મારું ગીત, ગાઉં છું માય દેશા
પૂરજો મારી આશા, દેવરામ.
ચોથું મારું ગીત, ભર્યા દરિયાની બેંટ
ધન સંપત્તિની ખોટ, પૂરજો દેવ.
પાંચમું મારું ગીત, પંચ દીપતી આરતી
લક્ષ્મીજીના પતિ, પંચ મારા રુદિયામાં.
છઠ્ઠું મારું ગીત, ગુણ ગાઈને કરીશ
પૂજા તારી ધીર, વિકલરામ.
આઠમું મારું ગીત, યુગ અઠાવીશ સ્થિત
પગ નીચે છે ઈંટ, વિકલરામ.
નવમું મારું ગીત, અમૃતની છૂટી સેર
ગુણગાન મનોહર વિકલરામ.

2

તેડાવળો દેવ, પટેલના કુળદેવ
પીડી ચોળાવો છોરુને, વર્તે પહેલું મંગળ.
તેડાવળો સર્વ નવલખ દેવ

પીઠી ચોળાવો કુંવર, લાડીલાને.
 તેડાવળે માતા, અંધિકા ભવાનીને
 શુકનવંતી પીઠી, ચોળાવો લાડલીને.
 તેડાવો સગાંવહાલાં
 તેડાવો સાજન ને માજન.
 પીઠી ચોળાવો, પરણે
 આજે મોટાનો કુંવર.

3

સરજ તમે ઊગો, પહેલાં મારે ઘેર
 બાળુડા સાથે લેળે, દૂધ સાકરની સેર.
 પોથી પુસ્તક વાંચતાં, કાનમાં ડોલે વાળી
 મારો શામળો ભણે છે, માતા હું ભાગ્યશાળી
 સાંકળી કંદોરો હાથનાં કડલાં, નિર્મળ સોનાનાં
 ઈંદ્રસલાનો સોનીડો, ઘડતાં મૂલ્યો ભાન.

4

પારણું પન્નાનું, ઝૂલણું મોતીડાનું
 બાળ છે સાત ખોટનું, માવડીનું.
 નીંદરડી આવી, પાંપણને આરે
 આંખડલી ભારે, ફૂલ-પથારીમાં પોઢે
 બાળુડો મારો.

હાલા રે મારા બહાલા, ઓઢાડું તને શેલાં
પોટો પોટો મારાં બાળ
મારા ગુલાબ કેરા ફૂલ,
તું જ મારો શ્યામ ને વિકુલ.

સમી સાંજનો પહેર, દીવાટાણી આ વેળા
રમતે ચક્રશા ના, ઊડી જશે રાધૂ મેના.

5

સરગવાની શીંગા, લટકે છે આભે
ઊંચી ઊંચી બાંધે, મારા હાથ પર શોભે.

ચોટા પરની દુકાને, ઊભી બારસાખ ધરી
વીરા મારા આવોને, બેની નુએ છે વાટડી
ભાઈબીજને ટાંકણે, ભાઈએ શું આપી બોણી ?
મારા શામળા વીરાએ, ચંદ્રહારની શોભા કરી.
મારા મનના એરતા, ભાઈ હારે બેસી જમતા
મારી માડીએ છાંય ભર્યા, મીઠાઈ સેવતા
ભાઈ અંબાડી માથે ગજ, ઊભો સજીને એ સાજ
દાદાજી મારા કહેતા, દીકરી હરખો ભેટ લેતાં.

જેઠ તે માસમાં, વીજળી ઝળૂકી
 વીરા મારાના મનમાં, વસી ગઈ છે કુંવરી.
 કુંવરી ગયાં છે વાડીએ, વાડી કાજળની વડી
 મારા વીરાની હો દોડી, આર બળદની વેલડી.
 કુંવરી ગયાં છે ખેતરે, કાળા અડદ દાણા વાળ્યા
 વીરા મારાએ વાવ્યા, દિન મૃગના જોઈને.
 કુંવરી ગયાં છે ખેતરે, વાજાં વાળ્યાં હો ગામડે
 મારા લાડીલા વીરાએ બળદ તેડાવ્યા તાડીદે.
 કુંવરી ગયાં છે ખેતરે, બળદોએ હળ ખેંચ્યાં
 નટવર વીરા સાથે, ઓળ કરવા દેવ ઊભા.

તુળસી-કચારે, રોજ પાચ છે પાણી.
 હાથ પહોંચે ના કચારે, નાની છે કુંવરાણી.
 તુળસીને પાણી પાતાં, રોજ રાત્રે છે કુંવરી
 ડાળી ડાળીએ ખેડી છે, શ્યામ સુંદર મંજરી.
 તુળસીને પાણી પાતાં, કચારે ના'વે હાથ
 વીરા આંધળે પગથી, ખેની ચડશે પાણી પાવા
 તુળસીને પાણી પાતાં, તુળસી થયાં છે મોટાં છોડ
 મારા લાડીલા આળુડા, સેવા કરે છે ગોપાળ.
 તુળસીને પાણે પાણી, કચારા નીચે સરવાણી
 મારી લાડી છે રક્ષમણી, પતિવ્રતા.

૮

કોધી ભરથાર, જાણે નાગના કુતકાર
એનો કોષ મેં સૈયર, હસીને કર્યો ગાર.

કોધી ભરથાર, મનાવું વારંવાર
લાડલી મેના મારી, આડો રાખું છું નરહરિ

દરજીડાને હાટે, ભોળા રાજા બેઠા પાટે
હંસાબાઈને બોલે બેઠાં, લીલી સાડીમાં ઠકરાણાં.

ફૂવાને કાંકડે, આવળા જૂવંત માવડી
કેશ હાંકતા વીરાને, માથે કરંત છાંયડી.

પરદેશના પરોણા, બિલા રહેશે મા વાટમાં
ધણી મારા છે વનમાં, હાથ સાવજની દાઢમાં.

પવનની લહેરખી, ડોલી નાગરવેલ સરખી
બેની નજર ના લાગે, મારા ઝળહળતા ચાંદલાને.

મોટું મારું ઘર, ડોલે હાંડી ને જુમ્મર
સાસુજીના જાયા, ધરના ધણી લાડકવાયા

ધણીની પ્રીતની, વાતો સૈયર સુખની
મલકે સૂરજ દેવડો, મારી સાંભળી વાતડી

ધણી મારા સુખદાતા, કહું બારણે ભગવંત,
પંચ પાંડવ સાંભળતા, કહું મુખેથી બળવંતા.

રમતનાં ગીત

લિખા

1

શિવકળા ભીમકળા
નવરત્નના પૂતળા

આપણી બેની બેડી
જામી છે શામળા
સલામાં આપણી બેલડી.

તમે ઘડા ને હું છું ગાગર
તમારા કરતાં હું રહી નાગર
સલામાં આપણી બેલડી.

તમે છો બારણું ને હું બારસાખ
તમારા કરતાં હું ખડતલ રહી
સલામાં આપણી બેલડી.

તમે છો ખડિયો ને હું છું લેખણી
તમારા કરતાં લાગું છું દેખણી
સલામાં આપણી બેલડી.

તમે છો ચાંદ ને હું ચાંદની
તમે અગાશીમાં હું છું ગગનમાં
સલામાં આપણી બેલડી હો રાજ.

તમે છો ઘડો ને હું કથરોટ થાળી
તમે પાણિયારે ને હું ઘરમાં રૂપાળી
સલામાં આપણી બેલડી હો રાજ

2

ધરનો ધરધંધો હું કરતી, સૈયર,
પાણીડાં ભરવા એકલી હું જાતી, સૈયર.

જીવડો કંતાણો તોયે આવે નહીં છોડો
મૈયર જાવું ચાર દી તો છોડો, સૈયર.

કચારેય ના જોયો મેં ઘર તણો ઉંચરો
જોયા ના આપુ મળ્યો ના વીરો

કચારે મેં છોડી છે મારી પાચરી
કચારેય ના મળી મને માવડી મારી

છોડ્યો ના સાથ મારે આરણું પીપળો
કચારેય ના મળ્યો મારો વિકલ વીરો

છોડી ના કદી મેં વાટ નદીની
કચારેય દેખી નહીં લાડલી બેની
ધરનો ધરધંધો હું કરતી, સૈયર.

3

વહેવા ઘો પાણી, ઉભાળે ઉભાળે
ત્યાં તો લીંછુડી ફળી છે, ડાળે ડાળે.

કાથમીર કહે છે, મારી સુવાસ ફેરે છે
મેથીની લીલીછમ કચારડી, પૈસે પૈસે વેચો ઝૂડી

કારેલું કહેતું મનની વાતલડી, જોશો મા એને ઉધાડી
રુઆઆમાં રીંગણું ડોલતું, મારી સાથે બોલતું

કાંદો કરગરતો, સભામાં ન લઈ જાશો.
લસણ ફેરા વાસની, વાતડી સુણજો.

4

બેત્રણ બળદની ચાલી બાથબાથી જ
 એમાં મારી તૂટી ટચલી આંગળી જ
 દિયર મારાને કેમ કરી એ મળી જ
 દિયરજીએ મનમાં શું ધાર્યું જ ધાર્યું જ
 સાસુજીના મનમાં શું ભર્યું જ ભર્યું જ
 સાસુજીએ એ ચાબુક માર્યા જ માર્યા જ
 ચાબુકના સળ દૂરના દૂર બેની દૂરના દૂર
 મૈયર માટું છે પંઢરપુર માડી પંઢરપુર
 મોસાળ માટું રત્નાગિરી મા રત્નાગિરી
 રત્નાગિરીના નાકા પર બેની નાકા પર
 શેલુ જૂલે ચંપાની ડાળે બેની ચંપાની ડાળે
 નાગ ડોલે ટાંકા પર બેની ટાંકા પર.

લાકુઝિરમા

હ્યો હ્યો કુહાડી, ચાલો ને વરાડી (ગામ)
 ચંદનનાં લાકડાં વહેરવા જ
 ગણેશનું મંદિર બાંધવા જ
 દેરીમાં વસતા ગણપતિ જ
 ચોગઠાં નાખે પારવતી જ

વેલ્લણની રમત

વણ બેની વણ, ચંદનની ગૂણ
 મામાએ આપ્યાં મને, સોનાનાં બટન

માડી હું છું ગોરી પાન કેતકીનું પાન
મામાને કહે, મને કમરપટ્ટો આપ

એક સું સું, બેની બે સું સું
આપણે બે સૈયર. સાડી પહેરશું.

ગોફ

ગોફ વણીશું રાજ ગોફ વણીશું
અડધી રાતે ગોફ વણીશું.
ચાંપા ખા ચાંપા
પેટ માટે સારા
નહીં ખાય એની ડોશી મરે
મરે તો સારું એની ટકટક સરે.
સંસારમાં મને છૂટ તો મળે
ગોફ વણીશું રાજ ગોફ વણીશું.

ભાંડલા

1

(હાથિયા નક્ષત્રની પૂજના ફેર)

ઐલામ પૈલમા ગણેશ દેવા
મારું ઘર માંડી આપો કરીશ હું સેવા
મારું ઘર માંડ્યું ગામને ગાંદેરે
પારેવડું ઘૂમે ગોખમાં મારે

પારેવડાની આંખ્યું ચણોહી જેવી
 ચણોહીની બાંધી હારની ટીકી
 અમારા ગામના ભુલોજી નાઈક
 આવશે ક્યારે? આપશે શું?
 તલ ખાંડો બાઈ ચોખા ખાંડો
 અમારી માવડી ને તમારી માવડી
 ખાશે શું માટી ને પથરા?
 માટી ને પથરા આપે તાળી
 આમખું દે દે માળીડા
 માળીડા ગયો ખેતરમાં
 વરસાદ વરસ્યો આવતાં જતાં
 વરસ વરસાદ ટપક ટપ
 ટીપે ટપકે કણસલાં
 કણસલાં લાગ્યાં ખડમાં
 ખડલા ઉપર સાત કણસ
 બોંડલા તારાં બાર વરસ.

2

આટલું અમથું મારું પંખેરું
 ચાંચ એની લાલ લાલ
 ચણોહી જેવી આંખડિયું
 સાત પાતાળે, કુંવરી ખેલે
 આટલું અમથું પંખેરું.

દહીં-દૂધની ભરી કટોરી
ઉપર ખૂરું રાયપુરી
જમવા વાળું લાતલાતનું.
આટલું અમથું મારું પંખેરું.

દૂધ-ધીની છલકા વાટી
ઉપર સાકર રાય પીઠી
જમવાવાળો જગજેઠી
કે આટલું અમથું પંખીડું.

ભરી લોટી છાશની
મહીં સાકર નાખી સ્વાદની
આવો ગોવિંદ આરોગીની
કે આટલું અમથું પંખીડું.

દાંતની લાવો કાંસકી
વાળા ઓળોને બાળકી
કે આટલું અમથું પંખીડું.

સોનાનું તે પારણું
મોતીડાંનો દોર બાંધ્યો
રાધા ગોરીએ ઝુલાવ્યો
કે આટલું અમથું પંખીડું.

3

કાળી ચંદ્રકળા, શીદ હું પહેરું ?
હાર મારે ગળે, શીદ હું વાંકી વળું ?

પગમાં ઝાંઝર, શીદ હું ડગ ભરું ?
બાહર બેઠા છે મામાજી, શીદ હું વાત કરું ?
દોઢિયાનું તેલ, શીદ હું લાવું ?

106 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

દોઢિયાનું તેલ, જઈને હું લાવી.
સાસુજીએ માથું ચોળ્યું, નણ્ણીએ વાળ ચોળ્યા
સસરાજીએ દાઢી કરી.

વધેલું તેલ ઢાંકી મૂક્યું
ઢેલડીનો પગ લાગ્યો
સીમડામાં રેલો ગયો
એમાં હાથીડો ફૂળી મર્યો.

ફેરનાં ગીત

1

ચાલોને સૈયર, નાગનું દર
નાગોખાને ચાંદલો કરવા ચાલો
તાજી ધાણી વણજો જી વનવગડે આવો જી
આવોને સૈયર, આવોને બેની
તેલી હં. કે તેલીના તંબોળીના
વાણિયાણી આવો ને નાગરાણી આવો
આવોને બેની, સૌએ આવો.

પગલે પગલે ફૂલડાં વેર્ધાં
ચાલો ને સૈયર, આવોને બેની
નાગોખાને ચાંદલો કરવા ચાલો.

નદીને કાંઠે બેઠો દામાજી સોનીડો
બંગડીનાં જોડે એણે ઘડાવિયાં
લેને દાકરી લેને બેની
શીદ લઉં હું દાદાજી ? ધરમાં નણુંદ જોઠાણી જી
થશે અદેખાં જાણજો જી.
આવો ને સૈયર આવો ને બેની.

નદીને કાંઠે બેઠો દામાજી સોનીડો
એણે ધડિયો કાલ્હાપુરી હાર જો

બેનડીએ પે'ર્યો બેની ગઈ નાગને દર જો
નાગે પકડ્યો છોડલો, છોડો નાગદેવ મારો છોડો
ધણી આવશે મારો દેવડો. ચાલો ને સૈયર, આવોને બેની.

2

ખુળખુળ મિરીની જાળી, કૃષ્ણ રમે છે દડો-ગેડી
સોનાની વીંટી ને સોનાનો દડો, કૃષ્ણ ખેલે, દાવ માંડો
ગેડી વાગી દડામાં, દડો રાઈના વાડામાં
ત્યાંથી ગોવાલણ આવી રાઈ, કૃષ્ણને ઉપાડી ચાલી ગઈ
ત્યાંથી કિસ્તો નાસી ગયો, માની સોડમાં લપાઈ ગયો
મા મારી તને મા કહું, ગેડી-દડો અપાવ જો
રાઈ ગોવાલણ આવી ગઈ, ગેડી-દડો લઈ ગઈ
મા ધેરથી ઊપડ્યાં, રાઈ બાઈને વાડે ગયાં
રાઈ રાઈ ગોવાલણી

ગેડી-દડો મારા દીકરાનાં
ફાઈબા તમે શીદ આવ્યાં ?
જેનો હોય તેને મોકલજો

ત્યાંથી કિસ્તો ઊઠિયો, ગયો બાપાની પાસ
બાપા બાપા કેવો ત્રાસ, ગેડી-દડો મારો ઉઠાવિયો.
રાઈ ગોવાલણ આવી ગઈ, ગેડી-દડો લઈ ગઈ
બાપજી બહી ચાલવા લાગ્યા, રાઈ ગોવાલણને વાડે ગયા
અરે ઓ બાઈ ગોવાલણી
લાવ ગેડી-દડો મારા કૃષ્ણને
તમે શીદ આવ્યા મામાજી
જેનો હોય તેને મોકલજો.

એવી રીતે ઘરનાં બધાં જ સગાંવહાલાંને કૃષ્ણે રાઈ બાઈને ધેર દડો
લેવા મોકલ્યાં છે અને આખરે ગીતના અંતમાં —
ત્યાંથી કૃષ્ણ નીકળ્યા, ચાલ્યા ગોવાલણને ધેર જ
રાઈ બાઈ મારો ગેડી-દડો આપ જ
આવોને રાય ઘરમાં આવો
આવ્યો જો ઘરમાં જ
આપો મારો દડો જ

આપું તમારો દડો જી
 આ ખેડો ઢોલિયે જી
 મારા હાથનું પાન લ્યો
 આપ મારો દડો જી
 મારા હાથનું પાન લ્યો
 ખાધું તારું પાન લે
 આપ મારો દડો જી
 રાઈએ આપ્યા ગેડી-દડા
 વનમાળી રાજના રેડ થયા.

3

ગંગા-જમનાનો ઘાટ જી, માથે પાણીની હેલ જી
 રાધા તારો રંગનાથ, કૃષ્ણ થયા દિગ જી.
 પગમાં ઝાંઝર સાંકળાં, કડલાં ને વળી વળિયાં
 રાધા તારો રંગનાથ, કૃષ્ણ થયા છે દિગ જી.
 ગળે પૂતળીની માળ, હાર સોનાનો ઝળહળ
 રાધા તારો રંગનાથ, કૃષ્ણ થયા છે દિગ જી.
 નાકમાં વાળી મોતીડાંની, ઉપર ચૂંક હીરલાની
 રાધા તારો રંગનાથ, કૃષ્ણ થયા છે દિગ જી.
 ભાલે ચાંદ ઝળક્યા, નેણલે અમૃત પલક્યાં
 રાધા તારો રંગનાથ, કૃષ્ણ થયા છે દિગ જી.

સંસ્કાર ગીતો

1

જમનાને તીરે, ગાયો ચરે, રાખે કૃષ્ણ મુરારે,
હો જી ગોકુળની નારી,
ગાયને માથે, મોટાં શીંગ, જેવાં મહાદેવજનાં લિંગ
હો જી ગોકુળની નારી,
ગાયના પગની મોટી માંડો, જેવો પાલખીનો દાંડો,
હો જી ગોકુળની નારી,
ગાયના પાતળિયા હો કાન, જેવાં નાગરવેલનાં પાન
હો જી ગોકુળની નારી,
ગાયનાં હો ગળાં, જેવા મહાદેવજના મળા
હો જી ગોકુળની નારી,
ગાયના મોટા છે આંહી, ગાય દોહે સેવક બહુ
હો જી ગોકુળની નારી,
ગાયને ગળે મોટી દોરી, રસ્તે સૌને હાથ બેડી
હો જી ગોકુળની નારી.

2

આંગણીએ કઢે દૂધડાં, પીળી સાહી જેવાં દૂધડાં
આવોને ગોરી માવડી, આટલું જમીને જાઓ જી
હવે તો માવડી શું કરું? બારણે બિલા શંકર દેવ

શંકર છે રાજના ભોળા સાળા
 નગરી છોડી ચાલ્યા ચાલ્યા,
 નગરીએ ચડ્યા ધન્યગરા, દિવેટો છે કપૂરની
 દીવા બળે દિવેટમાં, કપૂર બળે આરતીમાં
 ગોરમા આવ્યા પરેણા, રાત ખૂટે નહીં રમવામાં.

3

ભલી ભલી મા પારવતી, શબ્દે દુઃખ દૂર કરતી
 સાંભળો દેવા મહાદેવા, શબ્દની લ્યો એની દવા
 કોને એણે છોડિયા, કોને એણે બાંધિયા
 કોને મહેલમાં લઈ ગયા ?
 ગાવડીને મેં બાંધી, વાછરડો મેં છોડિયો
 દૂધનો ઘડો મહેલમાં ઠેલિયો.
 ‘શું રે લાડી વાસતાં હતાં ? શું રે તમે દાબતાં હતાં ?
 કોને મોંએ વીંઝણો વીંઝતાં હતાં ?’
 ‘બારણું હું વાસતી હતી, દેવતાને દાબતી હતી
 દીવડા સામે જોઈ હું તો વીંઝણો વીંઝતી હતી.’
 ‘કોને ગોરી વારતાં હતાં ? કોને તમે કુબાડ્યાં’તાં ?
 કોને ગળે હાથ નાખી તમે આગળ ચાલતાં હતાં ?’
 ‘પાણીને હું વારતી હતી, ગાગરને કુબાડતી હતી
 ઘડાને ગળે હાથ મૂકી માર્ગે હું ચાલતી હતી.’
 ‘કોને ગોરી આપ્યો હાથ ? કોને આપ્યો પગ ?
 કોના પાટ પર બેસી તમે કરો છો હો રાજ ?’
 ‘ચૂડગરને મેં આપ્યો હાથ, સોનીડાને પગ
 મારા પ્રભુને પાટે બેસી કર્યું’ મેં તો રાજ.’

4

પાંચમને વારે, નણદલ આંબ્યાં છે હો ધરે
પાસે નથી કશું, શું એ પહેરે કે ઓઢે ?
મારું બધું આપ્યું, નણદલ ઓઢો ને પહેરો.
કડાં ને પાટલા, માખણમાં ચોંટિયા
આપ્યાં મેં તો નણદલને, સાંભળો સૈયર.
મોતીડાંની વાળી, હીરા તે જડેલી
દેખાવે રૂપાળી, મેં તો આપી નણદલને
બધુંયે મેં તો આપ્યું, સુણજ્ઞે સૈયર મોરી.
કમરનો પટો, ગળાની ચીંચ પટી
બધુંયે મેં તો આપ્યું, પહેરજ્ઞે નણદલ બા
સુણજ્ઞે સૈયર મોરી,
કાળી ચંદ્રકળા, ગૂંથી મોતીડાં ભાતીગળા
આપી મેં નણદીને, પહેરજ્ઞે બેની તમે
સુણજ્ઞે સૈયર મોરી.

5

તળાવડીમાં ખીલ્યાં પોયણાં
એક એક પોયણું ભોળાંદેને ચડાવું
આવેને ભોળાંદે, વાજંતાં ગાજંતાં
એક એક વેલીને પોયણે ભરજ્ઞે
તળાવડીમાં ખીલ્યાં પોયણાં
એક એક પોયણું, લક્ષ્મીજીને ચડાવું
આવેને લક્ષ્મીજી, વાજંતાં ગાજંતાં
એક એક વેલીને પોયણે ભરજ્ઞે
તળાવડીમાં ખીલ્યાં છે પોયણાં.
એક એક પોયણું, સૂરજદેવને ચડાવું
એક એક વેલીને પોયણે ભરજ્ઞે
તળાવડીમાં ખીલ્યાં હો પોયણાં.

२७१७१

वासुदेव

હાલારકું (દોહડ ગીત)

પ્રથમ માસે જીવ સળવળ્યો, ગર્ભિણીનો રંગ પીળો પીળો,
પિંડ ધડાવે હરિ શામળો, હાલાં રે મારા વ્હાલા હાલા.
બીજે માસે પડ બંધાણું, લીલી ચોળી પર ચમકે ચાંદરણું
માબાપનાં મન આનંદમાં, હાલા રે....

ત્રીજે માસે જન્મ્યું પતિએ ચાંદલો કર્યો સૌભાગ્યવતીએ
ખારેક ટોપરું ખોળામાં લેતી એ, હાલા રે....

ચોથા માસમાં કાઠું કર્યું, અભાવા થાય છે બહુ,
પાકા પાનનું બીડું બંધાવ્યું, હાલા રે....

પાંચમે માસે પાંચ ફેરા લઈ, બાળ દેવીને પગે લાગતાં,
ખોળામાં વેરેલાં મોતી ભરતાં, હાલા રે....

છઠ્ઠે માસે દેવની બાધા, સાડી-ચોળીના ખોળા ભરિયા,
પુત્ર આપો દેવ કુળના દીવા, હાલા રે....

સાતમે માસે દેવ પૂજ્યા, પારણું બંધાવું મંદિરિયામાં,
સોનાનાં જાંઝર ધરાવું દેવિયા, હાલા રે....

આઠમે માસે પ્રીત સંભારી, આરતી માતાની રોજ ઉતારી,
બાધાઓ મૂકી ભાવથી ભરી, હાલા રે....

નવમે માસે પેટમાં દુઃખે, દાયણુ આવે હરખે હરખે,
દાયણુ લાવે પોલાદી ઓળરો,
લીમડો કડવો ઉકાળો પીવડાવો, હાલા રે....

દસમે માસે સોળ જયફળ, બાળના મોંમાં બાળગોળી,
બાળને લાગ્યો છે કળીનો વાયરો, હાલા રે....

અગિયારમે માસે મૈયર સીધાવ્યાં,
ઝલલાં ટોપડાં બહુ કરાવ્યાં,
પુત્રના ઓરતા પૂરા હો થયા, હાલા રે....

બારમે માસે બારસા થયા, સાજન માજન મોટાં તેડાવ્યાં
પોથી પુસ્તક મોટાં ઉથલાવ્યાં, નામ ગોવિંદ પાડે ફાધ્યા, હાલા રે....

પુરુષોનાં લોકગીત

દુખખલના બાલેઘાટમાં વસાવ્યું તુળજપુર
ત્યાં મારાં અંબાજીનું મોટું મંદિર જી જી
દહીં-દૂધની ત્યાં નદીઓ વહે છે
મારી માવડીના વૈભવ સોહે છે જી જી
ગામેગામથી આવ્યા ચાંદીના દંડ
હાથમાં કડલાં સોનાના પગડખંધ જી જી
દંડમાં બાજુખંધનાં કૂમતાં ફિટોફિટ
વાળીમાં જડયાં મોતીડાં ત્રણસો સાઠ જી જી
કિનખાખની ચોળી જરિયાન વાઘા
મારી માતાના શૃંગાર ઝળાંહળાં જી જી
લાખ મણુ તેલ બજે દીવડામાં
ખમ્મા ખમ્મા મારાં મોટાં અંબામા જી જી
તીરથને ઘાટે સરકારી ચોકી ગેટ
મારી માવડીએ આપી છે એને ભેટ જી જી
અંબામાને જમણે હાથે છે ભગતોનો મઠ
રમે સોગઠાનો પટ જી જી....

ગોંધળ

પહેલા દીવડાનું કવન, દીવડો જે જે ગળનન
પેરો પીતાંબર જરીનો જી, ટાળ મૃદંગ લીધા જી
સૂર સંબળ મૂકયા જી, તિલક સોહે લલાટે જી
કેસર કસ્તૂરીનું તિલક, ચંદન ચોળ્યું શ્રીઅંગે જી
આવ્યા ગોંધળ કરવા.

બીજા દીવડાનું કવન, દીવો સૂર્યનારાયણ
સોળ કળાનું તપન, વ્યાઘાંબરનું ઓઢણ
સૂરજ દેવ સાવધાન, એનું કરવું સ્મરણ

આવ્યા દેવ નારાયણ માવડીના ગોંધળને કારણ
ત્રીજા દીવડાનું કવન, કાટિ દેવોનું આગમન
સાથે આગિયો વેતાળ, દેવ કાનડો મલ્હાર
હાથમાં હળદરની વાટકી, ઉદો ઉદો ગીત ગાતાં
સાથે ગોંધળમાં રમતાં

ચોથા દીપનું આ ગીત, માતાના પરશુરામ
પરશુરામ બાણાવળી, એણે માર્યા સહસ્ર વીર
સોનાનું નાગિયેર, હાથમાં મશાલ, છાપડી
લિક્ષા માગંત ભગત, બાધા રાખી છે હો માત
ગાય છે ગોંધળનાં ગીત.

પાંચમા દીવડાનું ગાન, પાંડવકુળનો અર્જુન
તેનાં મોટાં ધનુષ્યબાણ, પાંચ ભાઈ એક મન
સાથે પાંચાળી સુજાણ, આવ્યાં ગોંધળને કારણ

વાધ્યાચરણી

ખંડેરાય બોળા દેવ, તમ ચરણે મારો ભાવ જ
મને ગમે તમારો સાદ જ

કદી નિદ્રા બે ફેરાની જ, યાદ આવે બાનુબાઈ નાર જ
છોડો ને તમે રીસ જ, પકડી રાખો છો શીદ આ જહ જ

ઘડી આવી છે આનંદની જ, દાસી ઊભી હું ચરણની જ
મને ગમતા તમારા ગુણ જ, તમ ચરણે મારો ભાવ જ

કોશનું ગીત

ગોવાળ મારા ગોવાળિયા
ખોટનો છે મારો બાળ ગોવાળ.
કૂલરણ તે શહેરમાં રામની મૂરત
પાસે સીતાજી કુવારા જિંડતા

મહાદેવ શિંગણાપુરમાં બળીનું મંદિર
અખંડ દીપમાં બળતું ત્યાં તેલ.
મારી તે વાડીમાં બળદની જોડ
જાણુજો જોડલાં પક્ષી છે ગરુડ
હોંશીલા મરદને ઓરતા તે થયા
બળદને જોરે આંખા-જાંચુ વાવિયા
માળીડાની વાડીમાં માળી ખેડો ઓટલે
માલણુને ખોલાવે દર્મને સાદ જી
ઉલાળેથી પાણી જતું, શેરડી સાથે ઓરડો
ચળકે કંકુના કરડો
ખોટનાં ઢોરઢાંખર મારાં
વધતાં રહો ને ફાલતાં રહો.

ભલરી ગીત

ગાડીવાળા વીરા તારા બળદ ખોટના
ધૂધરની માળા ને ફૂમતાં રેશમનાં
બાગમાં છે બંગલો લીલા તે રંગનો
મહી પાંજરે જૂલે રાધૂ ને મેનાનો
લાડલી નાર જૂલે હિડોળો મળનો.

સુંબરાન (સંભારણું)

‘સુંબરાન’ માંડણું મેં તો ‘સુંબરાન’ માંડણું
સમરું છું દેવ મારા વિરોધા દેવને
ધરતી માતાનું મેલુલા પિતાનું
આંદાન્સરજનું વીરા એ ખેડનું
સંભારણું મારા કૃષ્ણ કાચના ભાભીનું
સુરીલા બાળુડાનું અવતારી મહાત્માનું
સ્મરણ માંડણું કાશીલિંગ વિરોધાનું
ભાયાસુર વનમાં હિવરાના બનમાં

ચાર ગામને ચૌટે ને ત્રણ ગામને સીમાડે
સાંભરણું ગાયું મેં, કાશીલિંગ વિરોધાનું.

એ જ મારા ધ્યાનમાં ને એ જ મારા મનમાં
ઔરવાડના રાનમાં, ઔરવાડના વનમાં
ઢાલ ગામનું બજાર ને નાગ ગામનો પાડોશ
આગળ તાડ ને પાછળ માડ

તાડને તળિયે નાગનું દર
દરની જગ્યાએ બેઠા એ ધ્યાનમાં

સાંભરણું માંડ્યું મેં વીરોધા દેવનું
અડધી તે રાતના અંતરસ ગયું બેનીને
મા જણ્યો નાનકો ચિંતા બેની બેનીને
નાનકો ઊડી મોટો થયો એના લગનનો વિચાર કર્યો
દેવીએ ધાર્યું મનમાં લગન થશે એના ઠાઠમાં
અડધી તે રાતે ચાંદ્યા મૈયરને વાટે

ગઈ દેવને દ્વારે આવો બંધુની વહારે
દેવ પોઢ્યા છે બાંધમાં એને કોણ જગાડે મા
બેનીએ કરી જુગતી સોનાની પંચારતી
ખાખરાનો ધૂપ દિંગળોક જેવું કંકુ

ધૂપ કર્યો, દીપ કર્યો, હર હર નામનો ગજર કર્યો
ચાંગલલા બાઈ ચાંગલલા વીરોધાના ચાંગલલા

ધૂપની સુગંધથી દેવ જગ્યા બાંધમાંથી
મુખ પરથી શેલું કાઢી દેવે બેની આંખ ઉઘાડી
ઊડીને બેઠા થયા બેની જોઈ રાજ થયા
અડધી રાતે બેનીયા શું થયું તે આવિયાં
ચિંતા મારા જીવની નાનકાના તે લગનની
જસુદ્ધની દીકરી ઉગમણીએ ચાલી
ચાલી તે ગઈ દેવ ચાલી તે ગઈ.

સંભારણું માંડયું મેં તો વિરોધા દેવનું
 આડો ખાનદેશ ને ઊભો માણદેશ
 ઘોડામુખા દેશ ને બકરામુખા દેશ
 શોધી શોધી થાક્યા સગા ના જડિયા
 જનસુદ(વેવાઈ)ની દીકરી ક્યાં જઈ સંતાઈ
 ઘૂંટણિયે માથું વાળી ચિંતા મન બાળી
 હવે શું કરવું? હવે ક્યાં જવું?
 જનસુદની દીકરી આવી એવી ગઈ
 આવી એ ફરી ફરી પાસેના ગામમાં ગઈ
 ખેનીનો જીવ રહે નહીં, ધીરજ એ ખમે નહીં
 ગાખે એ ચડી ચડી નજર નાખે ઘડી ઘડી
 છેડલો હલાવતી સાદે ખોલાવતી
 ગાતી એણે કાઠી તરત લાડી તેડી
 વાત કરો, સગાઈ કરો, બીજી વાત કાને ન ધરું
 તમારે હાથે સંદેશો આપો જનસુદને જલદી તેડાવો
 આથમણી દિશાએ જનસુદ ચાલ્યા જાય
 એના મારગમાં ચૌદ ચાળણી કાંકણમાં
 અઢાર બાગલાણુ નવ લાખ તેલંગણુ
 કાશી ખંડે જઈને કાશી ખંડેથી આવીને
 શોખ્યા જડે નહીં, જનસુદ દેખાય નહીં
 જનસુદની દીકરી ચિંતામાં પડી
 હવે શું કરવું હવે ક્યાં જવું
 નિર્વાણીને સમે પ્રસંગને સમે
 ગઈ એ વાટે પાછી જઈ ભેટે
 દેશ કાંકણુ તુળજપુર પાટણુ
 તુળજપુરનાં અંબિકામા તમે અમારાં કુળદેવી
 દર્શન દેજો અંતર ખોલજો દેવી

દારુણ ૩૫ ધરિયાં અંબા દેખાય ડાસીમા
માથે મૂકી ટોપલો નય અંબામા છાણું વીણવા

છાણુંનો ઢગલો રસ્તા વચ્ચે બેઠાં કરવા
નસુદના છોરુએ ઢગલો જોયો છાણુંનો

ચાલો ચાલો માડી મારે ધેર પાણી આપું પીવાને
દેવી ચાલે આગળ, છોરું નય પાછળ પાછળ

દેવી ચાલે આગળ વગડા વચ્ચે માળા માળાને છેડે ગુફા
બેસવા પાથર્યું પાથરણું પાટલો મૂક્યો ચંદનનો

બે લોટા પાણી આપો નસુદના છોરુને
સૂરજના તેજમાં દીવાને અજવાળે

અંબા વાંચે સંદેશો ફેળતું નગર
નગરને જોડે દિપવળ શે'ર નગર

દિપવળ શે'રનો રાજા, રાજાને ધેર કન્યા
રાજાની કુંવરી પણ કામમાં સારી

છે બહુ શાણી કન્યા બહુ ગુણી
પાશેરનો રોટલો અને પાશેર પાણી

સૂરજનું તેજ અને મંડોડીનો માજ (વટ)

એણે કર્યો પણ છે કઠણ ધણો

ઊડતી માખીનો ડોળો વીધે એવો વર મને ગમે.

શોધી શોધી થાક્યાં એવા વર ક્યાં પાક્યા ?

આ ગામને પેલે પાર ઉગમણીને કોર

સવા કોસની શિલા ત્યાં જઈને ખોળો.

શિલા જે ઉપાડે તેને કન્યા વરાવું.

બેની ગયાં દેવને દ્વાર દર્શન કરી કરગર્યાં

કાશીલિંગ વિરોધા દેવ ઊઠી આત્મા

મારગ જતાં ભોંયરાં ઉઘાડ્યાં ઘોડાના ડાખલા

ઘોડો પારખી લીધો દેવે પોતે શાખ્યો
 ચારે પગ સરખા કપાળે ચાંદવા
 નાભિમાં હીરો ને લાલમાં ચીરો.
 પૂંછ ભરાવદાર છેડે કૂમતાં ખેચાર
 સાંકડું એનું મોં જૂરાં એનાં નેણ
 આખરા એના હોઠ ઘોડો ગમ્યો એ દેવને
 ઘોડો સાત ખોટનો સોનલ પગલાંનો
 ઘોડો કાઢ્યો શાધી દેવે લીધો પારખી
 ચામડાની લગામ મખમલનાં જીન
 માથે ફૂલ હાર પીડે સુંદર ચીર
 નારંગી જામો ને દેવ અસવાર
 માથે છોશું ને વળી મોડ હાથે કડલાંની જોડ
 સોનાનો કંદોરો કમરે ઝૂંતો
 મોતીનો તોરો છોગામાં શાભતો
 વર તે નટવર રાજ ઘોડે ચડ્યા દેવરાજ
 માવડીએ પાયાં અમૃત તે સમરી
 ઘોડો દોડાવ્યો દેવરાજ.
 ગામને સીમાડે લગામ ખેંચ્યો
 સાત ફેરકા મારી સોનલવરણી ઘોડલો
 ફૂલો, ફૂલો ને ગયો કૈલાસ વરે
 વાયુનો સુત બહિરોબાનું રૂપ
 આલમાં ઊડે ધૂળના ગોટા લોકોને મન નવલ મોટા
 મુંજલ રાજના રાજમાં લોક પડ્યા છે મૂંઝવણમાં
 નળિયાં તૂટ્યાં ને હાંદલાં ફૂટ્યાં
 દેવ ગયા બારણે માડી નહોતી આંગણે
 દેવ મૂંઝાયા રે ક્યાં જવું મારે
 શું રે કરવું શીદ કહેવું
 રાજરી માલણ સામે ગર્ભ દેવને લઈ ઘેર ગર્ભ

કાણુ છે મારે બારણે કાણુ છે મારે આંગણિયે
 આશરીમાં સૂતા દેવ પૂછે માળીડો તતખેવ
 તારો ટાંટિયો તોડું તારી ડોક જ મરડું
 દેવને થયું શું સગપણુ કહેવું
 દેવે ભંડારો ઉછાળ્યો પડિયો ઘીનો જીભરાયો
 દેવને ભોગ ધરાવ્યા દેવે ધરાઈને આરોગ્યા
 દેવનું ભરાયું પેટ, ત્યાં માલણનું ચડયું છે પેટ
 માલણુ ગર્ભ ફૂલ વીણવા દેવને કહે બેસો હેઠા
 અઠાર સહસ્ત દાનવ દોડી ગર્ભ માલણુ
 દેવ ગયા પાછળ વેર્યો ભંડારો આગળ
 ભંડારાની મૂઠ પડે ત્યાં રાક્ષસ મૂઆ
 બાગ છોડી નાઠી બચ્યા એટલા ઘૂટ્યા
 દેવ ગયા બાગમાં દેવ ફરે આમતેમ
 આ બાનુ શેવંતી ફૂલે કચારા મોગરા
 ભાત ભાતનાં ફૂલડાં ભગવાને તોડિયાં
 મધડાં લેવાને કામળો પાથર્યો
 ફૂલડાંનો સાળુ પ્રભુએ ગૂંથિયો
 પાલવડે એના ભાત પાડી બેનડી
 એક હતી માવડી પાંડવોની દ્રૌપદી
 રામજીની સીતા અને ઈશ્વરની પારવતી
 પાંચ પાંચ બેની વચ્ચે હસ્ત દેવના
 સાળુની ગડી વાળી ફૂલડાંની ગૂંથી ચોળી
 જમણી બાંયે રાધૂ મેના ડાબા હાથે ચોડચા હીરા
 ચાંદો-સૂરજ પીઠ પર ચોડચા બેની ચોળી પર
 વખ્યાં એ ફૂલડાં છોડે બાંધિયાં
 દેવ આગળ ચાલ્યા બાગ બહાર આવ્યા
 દેવ પહોંચી ગયા માલણુ ને પાસ
 બટવામાં છે હાથ ભંડારાની મૂઠ

રાક્ષસ પર ફેંકી રાક્ષસને મારી
 મોહિની જાળ કાઢી દુનિયા થઈ ઘેલી
 જાળ જેવી નાખી માલજુને શ્વ આવી
 જેવી જાડી કે દોડતી ગઈ દોડતી ગઈ નાસતી ગઈ
 કામાખ્યાઈને ઘરે ગઈ
 કૂલકગરનો સાડલો ને ભર્યા ભરતની ચોળી
 દેખી કામાખ્યાઈ ઢળિયાં સતી મૂર્છામાં પડિયાં
 દેવ પડ્યા ધરણીએ કામાખ્યાઈની માયાએ
 કામા મારી ગુણવંતી કામા મારી રૂપવંતી
 તારી ડોક તૂટે તારું માથું ફૂટે
 ભાણામાં ભેળવી રાખ મારું અન્ન કર્યું ખાખ
 વેરીએ વેર વાળિયાં સર્વનાશ કરિયાં
 ગાળોતો ઉતાર ભગવાન કરો હવે વહાર
 વિરુદ્ધે બોલિયા માશીને કહું
 માશી ગાળ બોલિયાં ડોક તારી મરડું
 ચાલ્યો જ ચાલ્યો જ તારે રસ્તે પડી જ
 પુણ્ય તારાં પરવરિયાં મારાં ધાન પરહરિયાં
 દુકાને જઈ સોનીડા તેડાવ્યા
 દાગીના ઘડાવ્યા મહાવસ્ત્રો લેવડાવ્યાં
 સૌભાગ્યના અલંકાર લાવો લાવો શણગાર
 અગિયાર વરસની ઉંમર અગિયાર પૂરાં
 બાળ કાયા કુમળી અંડારા વડે થઈ છે પીળી
 ભગવંતની કાયા એનાં પ્રકાશ પડિયાં
 સૌભાગ્ય શણગાર ભગવાને લીધા
 ઘોડાના ગધેડા એની જ એ લીલા
 ઉકરડે છોડ્યા દેવ આગળ ચાલ્યા
 ગામનો સીમાડો ત્યાં પાણીનો હવાડો
 ત્યાં જઈને બેઠા જુએ હવાડાના કાંઠા

નગરની નારી ત્યાં પાણી ભરવા આવી
 ડોકરો કચાંથી આવ્યો ગાળો દર્ધ વધાવ્યો.
 ત્રણ માસનો બાળુડો રૂપ લીધાં છે નવલાં
 ભાથું લઈ જાય ખેડું ખેતરે
 ચૂડલાના તાને ગોરી બૂલી ગયાં ભાન
 શામળાનું ભાથું મગનિયા કને
 ગમનનો રોટલો મહાદાને ઓટલે
 ચૂડીઓના તાનમાં અદલઅદલ થાય
 દાલા ઘડા કેડમાં ગોરી ઘરે જાય
 ભરેલા ઘડા લઈ હવાડે દોડે
 ચૂડા કેવા હારા બોલે બધાં બૈરાં
 નાર ભેગી મળી મૈયર ઘરની દીકરી
 તે સાસુની વહુ ગભરી વીરાની બેની
 માવડીને કહીશ એવો જ ચૂડો લઈશ.
 સાસુજીને કહીશ એવો ચૂડો લઈશ.
 ભગવાનની પાસે ગર્ભ બંધી નાર
 ચૂડાનાં શાં મૂલ કહો ને ચૂડગર
 ભરો મારા ચૂડા કહો મને મૂલ.
 વિરુદ્ધે બોલે આંકડો છે મોટો
 અઢાર હજાર રૂપિયા ગણવા
 જે ચૂકવશે પૈસા એને આપું ચૂડીઓ
 સામે ધર્યાંતા હાથ લીધા પાછા
 પોતાને કામ નારી ચાલી ગામ
 પગમાં ઝાંઝર, હાથમાં કડલાં
 સોનેરી વાળ, નાક છે સરળ
 દાડમના દાંત, અમરતના બોલ
 જાય વાજતેગાજતે બાળુડાનાં માન
 વાજિત્ર સાંભળી સરવા થયા કાન

નેત્ર ઉઘાડીને જુએ છે ટકટક
 કોઈ કહે છે ઊંટ પર, કોઈ કહે હાથી પર
 કોઈ કહે છે મેણામાં કોઈ વળી પાલખીમાં
 મુંબલ રાજના મનમાં બહુ પ્રેમ
 નથી જોઈતાં ઊંટ, નથી લાવવા હાથી.
 લાવો લાવો મારી પાસે બેસશે મારી સાથે
 રાજ પાસે ઘોડા પર બેઠા દેવ વિદુરાય
 મોતીડાંનો તોરો માથે હાલતો જાય
 વીરુ મારો દેવ બોલે મનમાં
 ઘોડાના પગમાં બેરબો છે પગ
 રાજનો ઘોડો પડ્યો રસ્તામાં
 મોટો આવ્યો છે ખવીસ કાણુ છે આ ખવીસ
 વૈરાજની વાડી દોડાવી ત્યાં ગાડી
 વૈરાજ વાડીમાં દરની મારી
 દરની મારીના ચૂડા ઘડાવ્યા
 ચૂડા ને હાર એણે લટકાવ્યા
 વૈરાજ ચૂડગર હવે એ થયા
 ફૂલાબાઈ માલણુ ફૂલાબાઈ માશી
 બાંધેલા પાલવ પર લંગર કેળની
 માથે હેલ છે પાણીની માલણુ સામેથી જતી
 ચૂડો એણે જોયો મન એનું મોહું.
 ચૂડો મારે ભરવો મૂલ એનું કરો.
 વીરુદેવ હવે રમતે ચડિયા
 ટીખળ કરી દેવ એ બોલિયા
 ચૂડો નથી મફતનો માલ છે વેચાણનો
 ચૂડો જે પહેરે એનો ધરમ વરવાનો
 ફૂલાબાઈ માલણુ કોધે ભર્યાં
 ડોક તારી મરડું માથું તારું ફેડું

વાળ સામે તો જો પછી બોલ મેં
 ન જોયો હોય મોટો ચૂડા વેચવાવાળો
 માલણુ ચાહ્યાં ઘરે ઘડો ઠાલો પડે
 માલણુ ગર્ભ કૂવે કેળ કળી સામે
 લેવા ઉપાડ્યો હાથ ત્યાં ઘડો નથી સાથ
 મૂઓ ચૂડાવાળો મારો ઘડો ફાડી નાખ્યો
 કરી તકરાર ગર્ભ રાજી ઘેર
 કામા તે બાઈ ગર્ભ એને મળવા
 કહેવા તે લાગી, બોલવા તે લાગી
 ચૂડા બહુ રૂડા તમને કેવા શોભે
 હાથમાં સમાય એટલી પહેરાય
 દાસી રૂડી બે જણી કરી તૈયાર હો બેની
 કામા તે બાઈએ મોકલી દાસી એ
 ચૂડગરને તેડાવો ચૂડા તે પહેરાવો
 આમ નહીં આવું તેમ નહીં આવું
 વાજાં વગડાવો પાલખી મગાવો.
 શરણાઈને સૂરે ઢોલને તાલે
 વાજંતા ગાજંતા મલપતી ચાલે
 વર શયુગાર કરે વર ગાલમાં મલકે
 ચૂડાની માળા લીધી સાથ સુંદરા
 મેણામાં રાખી પાલખીમાં મૂકી
 કાશીલિંગ વિરોધા કાશીલિંગ વિરોધા
 ડોલતાં ચાલે મલપતી ચાલે
 આગળ વરરાજી પાછળ જન આવે.
 કામાબાઈની ગુફામાં ગયા દેવ
 જઈને કરી લીલા વિરોધા મારા દેવ
 કાશીલિંગ વિરોધા બોલે મીઠા બોલ
 કામાબાઈને કહો ચૂડા ભરવા ચાલો

કામાખાઈ કહે ચૂડો મને સોહે ?
 શાભે તો આલો એનાં મોટાં મૂલ
 દાંતનાં તે ખોખાં એમાં ચૂડલા જડિયા
 રમતિયાળ મારા દેવ રમત માંડીને બેઠા
 ચૂડો નાનો ઘડાવિયો હાથમાં ભરાવિયો
 અરે વૈરાળ તું કેવો ચૂડો હાથમાં વાગિયો.
 વૈરાળ ભાઈ કહો વીરા તને ભાઈ કહું
 ચૂડો હાથમાં વાગે ચૂડો ઉપર ના ચડે
 ચૂડલાનો ગાળો કેમ કરી ભૂલો ?
 શાની થઈ ભૂલ કહું કે નાર ?
 લાઈને હળદર હળદરની ગાંઠ
 ઘોળા રંગદાર ધાગા લીધા આઠ
 હળદરની ગાંઠ ધરો તમારો હાથ
 કંગના બંધાવો પછી ચૂડલા ચડાવો
 ચૂડો હાથમાં વાગે, ચૂડો ઉપર ના ચડે
 ચારે ખૂણે ચાર લોટા હવે મૂકો
 ધાગાથી બાંધીને ચોરી એની કરો
 પાટલે બેસીને ચૂડલો ચડાવો
 ચૂડો હાથમાં વાગે, ચૂડો ઉપર ના ચડે
 ઘોળો તે સાલ્લો ફૂલની ભાતનો
 ફૂલના ભરતની ચોળી તે પહેરો
 ખોળો ભરવાને શ્રીફળ લઈ આવો
 પાંચ લીંબુ વધેરો, પાંચ લીંબુ ચડાવો
 બે લીંબુ પાછળ મૂકો બે લીંબુ આગળ મૂકો
 એવે તે સમે ગાંડો ઘેલો ગોર
 પોતડી પહેરી પાંચ પંચને લાબ્યો

ચોખ્ખાની થાળ દોરડાની ગૂચુ
 દોરડાં ગળામાં પહેરાવો વછેરો ગાયનો લાવો
 ચૂડો પહેરવા ચાલો ગોરી હવે આવો.
 વછેરો તેડાવ્યો ગોરીએ ચૂડો ચડાવ્યો
 દોલ વગડાવ્યાં તાસાં વગડાવ્યાં
 શબ્દ એના ગયા ઊંચે ગગનમાં
 પાંચ પંચ પછી ચોખ્ખા ચડાવે છે
 ગાંડોધેલો ગોર મંતર લણે છે
 કાશીલિંગ વિરોળા નાસવાનું કરે
 ચૂડો લઈ ભારે ખંભે તે ઉપાડે
 માણુસોની બીડ વચ્ચેથી એ દોડે
 કામા તે બાઈ એ હાથ જોઈ લીધા
 સોનિયાનાં કડાં લીલાંછમ થયાં
 ભંડારાના ચૂડા સાલ્લા ઉપર રહ્યા
 પણુ છે મારાં ત્રણુ : પણુ કહો -
 ફરતું ચક્કર ચક્કર જે લાંગશે
 ઊડતી માખીની આંખ જે ફેડશે
 વિરોળા દેવે ખંદુક ઉપાડી
 ફરતું ચક્કર લાંગીને માખીની આંખ ફેડી.
 કામાબાઈ કહે ગામને છેવાડે
 ત્રણુ તાડ ઊંચી નવ તાડ લાંબી
 શિલા જે ઉપાડી વર એ માનું માડી
 ગયા શિલા પાસે કરી મનની વાત
 સત્ત્વધારી માડી સત્ત્વધારી ગંગા
 બળ મને આપો શક્તિ મને આપો.
 વિરોળ મારા દેવ ડાબો મેલ્યો પગ
 અંગૂઠાનો નખ શિલા હલે નખશિખ
 સૂરજને મોંએ શિલા જઈ ચોંટે
 અંધારું થયું ઘોર અંધારું ચારે કાર

ચકલડી કકળે પંખેરુઓ ભકળે
મુંબલ એ રાબલ દેવને વીનવે
ચૂડગરની સગાઈ નથી સારી ભાઈ
આટલા વૈરાળને હાણુને ચૂડગરને મારને
મોટા બળવંતા મલ્લ દંડ ઠોકતા
પરવત ઉપાડી કુંગરા ઉપાડી
નાખ્યા દેવને માથે મોટે મોટે હાથે
સુરવંતીના બાળ મારા વીરુદેવ

એણે છોડ્યાં બાણ બધાંને તું હાણ
બધાં નીચે પડ્યાં દેવ જાણે ચડ્યા
વિરોજ મારા દેવ છોડે છે મોટું બાણ
ઘૂંટણે બાણ તાક્યાં ઘૂંટણ તોડી નાખ્યા
કામાબાઈ શાણું પોતાને ઘેર ગયાં
કઈ જાતનો એ હશે વિચાર એણે કર્યો
એણે પણ જાણ્યાં, પિતા એને મારે
એમાં ને એ મરે મરવું પડે મારે
કામા તે બાઈએ લડાઈને સામે
ગામને છેવાડે આગ ને લગાડે
કાશીજિગ વિરોબા ઘોડો એણે છોડ્યો
બટવામાં હાથ નાખ્યો ભંડારો મૂકી નાખ્યો
ઘોડાની થઈ માખી ભંડારાના ગુણુ દેખી
કામા તે બાઈએ સ્નાન પછી કર્યાં
બીનાં કપડાંથી કાઢ્યાં બાઈમાંથી
ચાર ગાડાં કાઢ્યાં પાંચમા ઘેલાએ
કામા તે બાઈને ઉપરથી ત્રીસ્યાં
ઘોડે તે ચડીને જાય છે એ ચાસ્યાં.

લોકસંગીત

પત્રિકા

1

તેત્રીએ અંજન	હાતાચી લેખણી
પત્રિકા રુકિમણી	લિહીતસે
લિહીની પત્રિકા	દેગી કેણા હાતી
યાવે રાતોરાતી	યાદવરાયા
ચેગીની ઉતરાવે	અંબિકેચ્યા સ્થળી
શિણુગાર પાઠવાવા	રુકિમણીશી
અંબિકેચ્યા ગળા	નવરત્નાંચ્યા માળા
વર દે ગ સાવળા	હારકેચ્યા
કૃષ્ણાજી સારીખે	વર દે ગ અંબિકે
મોત્યાંચે ઝુઝૂકે	વાહિન તુલા...
વાજંત્રી તનમને	ગિડતી ગગન્ને
વર્ષતી મેઘન્ને	વસંતેસી...
માંડવાચી શોભા	કાકલીસે પ્રભા
ભિમંકી પદ્મનાભા	સમર્પાલી...

તાલ - ફેરવા

પ ની સા રે ગ રે	સા રે ની સા ડ	સા રે મ ગ રે	સા સા રે રે રે
- - ૦ ૦ ૦ ૦	- ૦ ૦ - -	- ૦ ૦ - -	- ૦ ૦ - -
૧ +	૧ +	૧ +	૧ +
તે ત્રી એ . . .	અં જ . ન .	હા તા . ચી .	લે ખ . જી .
રે રે મ ગ રે	સા રે ગ રે ની ની	સા રે ડ ગ રે સા ની	સા ડ ડ ડ
- ૦ ૦ - -	- ૦ ૦ ૦ - -	૦ ૦ - ૦ ૦ ૦ ૦	- - - -
૧ +	૧ +	૧ +	૧ +
પ ત્રિ . કા .	રુ કિમ . . જી .	લિ હી . ત . . .	સે . . .

130 મહારાષ્ટ્ર : લોકસંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય

[આ ગીતનું દરેક પદ આ રીતે જ ગાવાનું છે.]

અંબ

2

પાલખ પાળણા મોત્યાંયા ખેળણા
જોજવીતે બાઈ માઝા લાડકા ચિમણા

શિંપાંયા મળા બાઈ સ્વાતીનં શિંપલા
મોતી મોતી ટિપુન તુઝચા છતાલા ગુંફલા

પાલખ પાળણા મોત્યાંચી ગ દોરી
લાડકચા રાજસાલા નીજવી શ્રીહરી

પાલખ પાળણા ખેળણાં પ્રકારાચા
બાળાચા મામા બાઈ મૈતર જિનગારાચા

સાગર સાંડૂતી માણીક ધુંડૂતી
ચંદ્ર સૂર્ય જડવીલે ધિવદ્યાશા ગગની

તાલ-કેરવા

રે રે ગ મ ડ	ગ ગ રે સા સા સા	સા રે ગ રે સા
- ૦ ૦ - -	- ૦ ૦ - ૦ ૦	- - ૦ ૦ -
પા લ . ખ .	પા ળ . ણા બા ઈ	મો ત્યાં ચા . .
૧ +	૧ +	૧ +

સા સા રે રે ડ	પં નીં નીં નીં	નીં સા રે ગ
- ૦ ૦ - -	- - - -	- - - -
ખે ળ ૦ ણા ૦	જો જ વી તે	બા ઈ મા ચા
૧ + ૦	૧ + ૧	+

સા રે ગ	રે સા નીં	સા સા સા ડ
- - ૦	૦ ૦ ૦	- - - -
લા ડ કા	. . .	ચિ મ ણા .
૧ +		૧ +

[આ ગીતનાં અર્ધાં પદો આ રીતે જ ગાવાનાં છે. આ ગીત ગાતી વખતે મનમાં વાત્સલ્યનો ભાવ ભરપૂર હોવો જોઈએ. તે જ ગીત સાંભળીને કાનને સતોષ થશે.]

રંગીત ગોષ્ઠી

૩

નદીઆ કડચિલા ગ આઈ મી વાળૂ શેવાળિલી
ગ આઈ મી વાળૂ શેવાળિલી

ત્યા આઈ વાળૂચિયા ગ આઈ મી ચિખલ બનવિલા
ગ આઈ મી ચિખલ બનવીલા

ત્યા આઈ ચિખલાઆ ગ આઈ મી વિટા બનવિલા
ગ આઈ મી વિટા બનવીલા

ત્યા આઈ વિટાયાચી ગ આઈ મી ચૂલ બનવિલી
ગ આઈ મી ચૂલ બનવીલી

ત્યા આઈ ચુલીવરી ગ આઈ મી પાણી તાપવિલં
ગ આઈ મી પાણી તાપવીલં

ચાંદીઆ ઘંગાળાત ગ આઈ મી પાણી વિસણિલં
ગ આઈ મી પાણી વિસણીલં

કાચેઆ નહાણીમખે ગ આઈ મી બાલક નહાણીચિલં
ગ આઈ મી બાલક નહાણીચીલં

જરીઆ ઇમાલાનં ગ આઈ મી બાલક પૂશીચિલં
ગ આઈ મી બાલક પુશીચીલં

રંગીત પાળણ્યાત ગ આઈ મી બાલક નિજવિલં
ગ આઈ મી બાલક નિજવીલં

આકાટ્યા શેકાટ્યાની ગ આઈ મી પાળણ્યા લાંબવિલા
ગ આઈ મી પાળણ્યા લાંબવીલા

તાલ-કેરવા

ધ ધં ડ સા સા સા	રે રે ડ ગ મ મ મ	ગ ગ સા સા
૦ ૦ ૦ ૦ - -	૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -	- - - -
ન દી . ય્યા ક ડ	યિ લાં . ગ યા ઈ મી	વા ળુ શે વા
૧ +	૧ +	૧ +

રે રે ડ ગ મ મ મ	ગ ગ રે ગ રે સા ની	સા ડ સા ડ
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -	- - - - ૦ ૦ ૦	- - -
ગિ લી . ગ યા ઈ મી	વા ળુ શે . . વા .	ળી . લી .
૧ +	૧ +	૧ +

[આ ગીત હિમ્મા લઈને કે ગોળ ફરતાં ફરતાં આવેલાં છે. આ ગીતનાં બધાં પદો આ રીતે જ આવેલાં છે. માત્ર 'વાળૂ શેવાળિલી' જેવાં ક્રિયાપદો બધ્ધે વાર આવેલાં છે.]

સાસર-માહેર

કારહ્યાયં આળં લાવ ગ જૂં
મંગ જ તૂં તુપહ્યા માહેર
કારહ્યાયં આળં લાવલં વો કુમ્હી
બંધુ આલે ન્યાયજી
મી જતે મપહ્યા માહેર

કારહ્યાલા પાનં ચેજ દે ગ જૂં
મંગ જ તૂં તુપહ્યા માહેર
કારહ્યાલા પાનં આલી વો કુમ્હી
બંધુ આલે ન્યાયજી
મી જતે મપહ્યા માહેર

કારહ્યાલા કારલી ચેજ દેગ જૂં
મંગ જ તૂં તુપહ્યા માહેર
કારહ્યાલા કારલી આલી વો કુમ્હી
બંધુ આલે ન્યાયજી
મી જતે મપહ્યા માહેર

ઉખાણું

ફેરફેરડીનાં ઉખાણાં

૧. સોય બાધ સોય ઇરૂપાતની સોય
અમે બે ફરીએ નાણુંદ ભોળાઈ.
૨. ઊંડો ઊંડો ફૂવો એના ઊંચા ઊંચા ચીર.
તારી મારી ફુદરડી ફેરે ગરા ગરા.
૩. વરસાદ વરસે ઝરમર, ભીંતો થઈ કાળી
સોનીડાની દીકરીની લાંબી લાંબી વાળી.
૪. આ બારણે, પેલે બારણે, કરી ચોરી બેની
કરી ચોરી, બાશ મા બેની કાલે પરણીશ ગોરી.
૫. સોટી બેની સોટી ટુવારની સોટી,
ભાઈએ વહુ કરી અમારાથી મોટી.

વરનું નામ લેવાનાં ખાંચણાં

૧. દ્રાક્ષીની વેલનાં ત્રિકોણી પાન . . . નામ દઈ રાખું તમારું માન.
૨. શીતળ ચાંદની રામના રથમાં . . . સાથે હું સંસારના સુખમાં.
૩. કુલીન કુળમાં જન્મી. સુશીલ કુળમાં આવી. . . . ના જીવ
પર ભાગ્યશાળી થઈ.
૪. સૂપડું ભરી સોપારી, ગણું હું શીદ ? ગળામાં હાર, વળું હું શીદ ?
પગમાં સાંકળાં, ચાલું હું શીદ ? ફેાઈએ બેઠાં તુલસીકચારે . . . નું નામ
હઉં પૂજને ટાણે.

૫. છુમ છુમ કરતી જતી હતી. બારીમાંથી જોતી હતી. ત્યાં આવ્યો વેપારી. એણે આપી સોપારી. ઊભી હું આંગણે. તેણે આખાં કંગનાં. ઊભી હું તુલસીએ. માથે આપી કળશી. ગર્ભી હું નાવણિયે. હાથમાં ધરાવી કાંસકી. ઊભી ઉપરકોટ ત્યાં આપી કથરોટ. ઊભી હું ખૂણે, હાથમાં આપી ખનાત. ખનાતની ગાદી પર બાળુડો રમે. બાળુડાના હાથમાં ચાંદીની દાબડી. દાબડીમાં રૂકા (રૂપિયો) . . . નું નામ રાજ થઈ ને લઉં છું. સૌ કોઈ એકા (આંબળો).

૬. આસ ભર્યું પાણીથી, ખળાં ભર્યાં દાણાથી, વચ્ચે બેઠા ગજરાજ . . . છે મારા હારનો સાજ.

૭. તાર ક્યો પૂનામાં. વાત પહોંચી મુંબઈ. ત્યાંથી આવી ગાડી. બેરીબંદર પહોંચી. બેરીબંદર ઉપર ઝાડ મોટાં મોટાં. ત્યાંથી જાય કરાડની વાટ. કરાડ ગામમાં એક માનવીની જોડી. ત્યાંથી દેખાય કૃષ્ણા નદી. કૃષ્ણા કાંઠાની જુઓ હવા. સ્ટેશન વચ્ચે. આવ્યા છ છ. આગળ કોમલાની ભઠ્ઠી બે. ખૂણેખાંચરે કાળળી ધરે. ત્યાંથી ગયા બલ્હારી ગામ. ગાડી ગર્ભ બેળગામ. બેળગામમાં બદલી બલાસ થઈ. ત્યાંથી કોલ્હાપુરની પરકમ્મા કરી જઈ પહોંચ્યા પંઢરી. દેવનું દર્શન કરતા આવી પૂનામાં રહેતા. આ કપમાં પીતા. સરકારે કરી કીર્તિ . . . નું મુખ જોઈ ભૂખનતરસ ભૂલી ગઈ.

રુખવતનાં ખાંચણું

૧. આવ્યું આવ્યું રુખવત. થઈ દાણાદાણુ ઉઘાડીને જોયું તો ખાંડની ગૂણુ.
૨. આવ્યું આવ્યું રુખવત ઉપર બેઠા મોર વરકન્યા શોભે જોવી ચંદ્રની કોર.
૩. આવ્યું આવ્યું રુખવત પંઢરી ગામ રૂદ્ધમણી રેડે પાણી ને વિકૃલ કરે સ્નાન નવ લાખનું પીતાંબર પહેરે વરની મા.
૪. આવ્યું આવ્યું રુખવત. દાગીનાના ડાબા ઉઘાડીને જોયું તો રામલક્ષ્મણની સમા.
૫. આવ્યું આવ્યું રુખવત વાજનું ને ગાજનું. ઉપર બદામનું ટાટ થાળી નીચે ખાંડવી ને પાપડી ત્રણસે સાઠ.

કહેવતો

૧. બે લાઈ સહિયારા મળે નહીં સંસારમાં.
૨. ઘર કંદોઈનું. દાન મારું.
૩. તૈયાર લોટ પર નાગ થઈ બેઠા.
૪. એલચીથી શરદી અને લવિંગથી ગરમી.
૫. આંધળું દળે અને કૂતરું લોટ ખાય.
૬. ખાવું આટલું પણ કટકટ ભારે.
૭. હશે ભાત તો આવશે ભૂત.
૮. કાઠાથી કાપડું મોઢું. ચાલ્યાં ક્યાં મૂકી દોટ ?
૯. કામ હોય ત્યારે કાકા, છાશ જોઈએ ત્યારે દાદી.
૧૦. વાત આવી કાને વા લઈ ગયો રાતે.
૧૧. આઈજિના જીવ પર બાઈજી ઉદાર.
૧૨. છેડો નાક પર પણ નજર સીમ પર.
૧૩. પોતાનું ઢાંકી પારકું જોવું.
૧૪. પથ્થર કરતાં ઈંટ નરમ.
૧૫. અણુમાનીતીનું મીઠું પણ મોળું.

કાચડા

૧. આગદાન બાગદાન, બાગમાં પડી ચાર જણીઓ, લીલું લીંચુ કંકુ જેવું. (પાનનું બીડું અને પોપટ)
૨. પીળા ઘોડા પર બેસાય નહીં. હાથમાં ચાણુક ધરાય નહીં. ચમેલીના ફૂલ સામે જોવાય નહીં. (વાઘ, સાપ, સૂર્ય)
૩. તાર તાર તારીશી, આંખ પર આરસી, જીત મારો કાચડો નહીં તો રાતના જ મરશે. (ઊંઘ)
૪. મહેમાન આવ્યા ગરબડ થઈ, છૂટે વાળે વચ્ચે આવી. (સાવરણી)
૫. ગોળ માથું, લાંબી પૂંછ, નાસો રે નાસો. (વધારની પળા)
૬. ત્રણ પગનો માળો, ઉપર બેઠો રામજી કાળો. એને કપાળે ચંદનનું ટીલું. (ચૂલો, તવો, રોટલો)
૭. સૂપડું ભરી ધાણી, એમાં રોકડો રૂપિયો. (તારલા, ચંદ્ર)
૮. સાત સાગરને પાર, રાજ્યે રાંધ્યો ભાત. વાસણ બાધું ને ભાત ફેંકી દીધો. (ખારેક)
૯. અશાલા મશાલા ચાર શીંગડાં શાનાં? (લવિંગ)
૧૦. ચત્તા પર ઊંધું, વરસે હાલતું. (છાપરાનાં નળિયાં)
૧૧. કાળી કૂતરી, ડુંગરો ઊતરતી. (કાંસકી)

લોકકથા

ધનદાસત

બહુ વર્ષો પહેલાં એક ગામમાં એક રાજા રહેતા. એને બે રાણી. એક માનીતી, બીજી અણમાનીતી. અણમાનીતીને બખ્ખે દીકરા. રાજાએ એમને એક જુદા વાડામાં રાખેલા, મોટા વાડા. એમાં એ રહે.

એક દિવસ શું થયું? અણમાનીતીની સામે એક ગોસાવી આવીને બિભો. એ આવ્યો તેવા બધે પ્રકાશ પડ્યો. એણે કહ્યું, “તારા દીકરાઓને બાર વર્ષ સુધી વાડામાં જ રાખજો. બહાર કાઢીશ મા. એમના જીવને જોખમ છે. સાવધાન રહેજો.” અને આટલું કહી એ અલોપ થયો. રાણી ચિંતામાં પડી. દીકરાઓને ચોકી-પહેરામાં રાખવા લાગી.

પણ આટઆટલું કરવા છતાં થવા કાળ તે છોકરાઓ નાસી છૂટ્યા. રમવા માટે છટકી ગયા. છોકરાઓ બેળા રમતા રહ્યા. તોફાનમસ્તી કરતા, હસતા-રમતા મનમાં રહેવા લાગ્યા.

તે સમે માનીતી રાણી કથા વાંચવા બેઠી હતી. છોકરાઓનો અવાજ સાંભળી એ ખિન્ન. દારીઓને જોવા મોકલી. અણમાનીતીના છોકરાઓની વાત જાણી. એણે છોકરાઓને તેડાવ્યા. નાનો એને કહે,

“અમને શીદ તેડાવ્યા રાણીમા?”

રાણી કહે, “કાણ છે તમે? તોફાન કેમ કરે છે?”

નાનકો કહે, “અમે છીએ તેવા છીએ.”

રાણીને ચીડ ચડી. એણે છોકરાઓનાં છોગાં આંચકી લીધાં. છોકરાઓને ઝાળખ્યા તેમ એ વધારે ખિન્ન. પોતે માંદી છે એવો ઢોંગ કરીને સ્ત્રી. રાજાને કહેવડાવ્યું.

“શોકચના રોયા આવી મને મારી ગયા. હું માંદી પડી. એમને મારી નાખજો. . . .’

રાજાને ક્રોધ આવ્યો. માનીતીનું એ તરત માની ગયો. છોકરાઓને પકડી મારાઓને સોંપ્યા.

પણ છોકરાઓ ચાલાક હતા. પોતાને શરીરે તલવાર પડે તે પહેલાં નાનકો કહે,

“અમે નિર્દોષ છીએ. તમે એક કામ ના કરો? આ મારી છઠ્ઠી આંગળી છે તે કાપી જાઓ. તો રાજા મનાઈ જશે.”

મારાઓને ગભરુ છોકરાઓ પર દયા આવી. એમણે એ આંગળી કાપી. રાજાને લોહીથી ખરડાયેલી તલવાર ખતાવી. અને ‘છોકરાઓને મારી નાખ્યા’ એવું કહ્યું.

આ બાબતુ છોકરાઓ ત્યાંથી નાઠા. એક વનમાંથી બીજા વનમાં — દૂર દૂર નીકળી ગયા. થતાં થતાં થું થયું. . . . તેઓ એક તળાવડીને કાંઠે આવ્યા. ત્યાં મોટો સૂઈ ગયો. નાનો ચોકા કરતો બેસી રહ્યો. એટલામાં તળાવડીમાંથી એક દેડકો નીકળ્યો. એની પાછળ એક સાપ નીકળ્યો, દેડકાને માથે લાલ મણિ હતો. એને અજવાળે બે જણ ખાવાનું શોધે. બે જણ વચ્ચે સારી દોસ્તી. ત્યાં એક ઝાડ હતું. ઝાડ પર શુકન કહેતું પક્ષી. એણે વાત કરી : ‘દેડકાને મારશે એ લાલ મણિ પામશે.’

દેડકો ખિન્નયો. એણે કહ્યું :

“પક્ષીનું ઘડ ખાશે એને બાર વર્ષ વનવાસ ભોગવવો પડશે. અને માથું ખાશે એ રાજા થશે.”

નાનકાએ આ સાંભળી દેડકાને મારી નાખ્યો. પક્ષીને પણ માર્યું. પોતે ઘડ ખાઈ વનમાં ગયો. મોટાને માથું ખવડાવી રાજા અપાવ્યું.

દિવસ આથમ્યો. નાનકો એકલો જ આગળ ચાલ્યો. નગરી છોડી દૂર દૂર ગયો. રાક્ષસની બીક લાગે તોપણ હિંમત કરી ચાલ્યા કર્યું, પણ અડધી રાતે રાક્ષસ સાથે ભેટા થયો. બે વચ્ચે બાથબાથી થઈ. રાક્ષસ મરી ગયો. નાનકો ધાયલ થઈને પડ્યો.

એટલામાં ગામના શાહુકારનો તોકર આવ્યો. તોકરે નાનકાને જોયો. એને દયા આવી. નાનકાને ઉપાડી પોતાને ઘેર લઈ ગયો. નાનકા પાસે લાલ મણિ હતો. તે શાહુકારને વેચી એણે નાનકાનાં દવાદાર કર્યાં. નાનકો સાજો થયો.

આ બાજુ મોટાનાં લગ્ન થયાં. એને રાજપાટ મળ્યાં. લાઈ રાજ કરવા લાગ્યા.

નાનકાનો વનવાસ ચાલુ જ હતો. મળે એ લૂખુંસૂકું ખાઈ ગુજરાન કરતો. મજૂરી કરી પૈસા ભેગા કરી એ શાહુકાર પાસે ગયો. લાલ મણિ પાછો વેચાતો માગ્યો. ત્યાં શાહુકારના મનમાં કાંઈક શંકા આવી. લાલ મણિ નહીં આપું એમ કહ્યું અને ચોર ઠરાવી એને ફેદ કર્યો.

એટલામાં બન્યું એવું કે, એ ગામના રાજની રાણીએ ઘરેણાં માટે રૂસણાં લીધાં. “હમણાં ને હમણાં જડતરના દાગીના અપાવો. હાથીદાંતની કાંસરી, મોતીનું તનમનિયું, ચાંદીની કંકાવટી અને ચીપતો હાર. બધું અપાવો તો પ્રીત ખરી.” બસ, એણે તો એ જ હઠ લીધી.

રાણીનું બોલવું સાંભળી રાજ દુઃખી દુઃખી થયો. આટઆટલાં ઘરેણાં ક્યાંથી લાવે? એના રાજમાં એ કશું ના મળે. એણે કારીગરો તેડાવ્યા. શાહુકારને બોલાવ્યા. પણ કોઈ શું કરે? ત્યાં શાહુકારને યુક્તિ જડી. નાનકાને બધી વાત કરી. “રસ્તો બતાવ. તો છોડી મૂકીશ.”

નાનકો કહે, “એ તો સાત સમંદરને પેલે પાર જવું પડે. ત્યાં ચિત્રકૂટ નામનો ટાપુ છે. એના પર ચિત્રસેન નામની નગરી છે. એ નગરીમાં આ બધાં ઘરેણાં મળશે.”

શાહુકાર હરખાયો. એણે જઈને રાજને કહ્યું. રાજએ જાહેર કર્યું, “જે કોઈ ઘરેણાં લાવશે એને મારું અડધું રાજ આપું.” શાહુકાર તો હરખપડુડો થયો. નાનકાએ કહ્યું એવું વહાણ એકી રાતે બાંધી હંકાર્યું. નાનકાને સાથે લઈ ચિત્રકૂટ જવા નીકળ્યો.

સાત સમંદર ઓળંગ્યા. સાત વન ઓળંગ્યાં. વહાણ ચિત્રકૂટ પહોંચ્યું ત્યારે ત્રણસો ને સાઠ દીવા કરી ત્યાંની કુંવરી પૂજન કરવા બેઠી હતી. એને એવું પણ હતું કે પરણું તો સારામાં સારા સંગીતકારને પરણું. નાનકાએ જાણ્યું. વહાણ પર બેઠો બેઠો એ ગાયન ગાય. રાજની કુંવરી એ સાંભળ્યા કરે. આનંદથી રાજને કહે, “બાપુ, મારા ધણી આવ્યા. કોણ છે? ક્યાંથી આવ્યા? શોધી કાઢો. એ જ મારું ધન અને એ જ મારી દોલત. પરણું તો એમને જ પરણું.”

રાજાએ શોધવા દૂત મોકલ્યા. નાનકાને માનપાનથી તેડી લાવ્યા. ત્યાં તે ઘરેણું લઈ શાહુકાર આવી પહોંચ્યો. એણે બધી વાત જાણી. નાનકાને ધમકાવ્યો.

“ભલે તું પરણે. પણ વડુ તો મારી કહેવાય. કપૂલ કર નહીં તો તને મારી નાખું.”

કુંવરીએ આ સાંભળ્યું, પણ ગભરાઈ નહીં. ઊલટાની હસીને કહે, “પરણું તો એને જ પરણું.”

નાનકાએ મંત્ર ભર્યો. ત્રણસો ને સાઠ દીવા ઘડીકમાં થયા અને ઘડીકમાં ઓલવાયા. ત્યાં સરસ ગીત ગાયું. રાજાએ કુંવરી સાથે એનાં લગ્ન કર્યાં. પાંચ દિવસ વાજતેગાજતે લગ્નની વિધિ ચાલી.

પણ પછી તો નાનકો કોઈ સાથે બોલે જ નહીં. કુંવરીને થયું મૂંગો છે કે શું? એ ગભરાઈ. રાજાને કહેવું કે શું? પણ નાનકો રાતે એકાંતમાં બોલ્યો. આખી વાત માંડીને કરી. કુંવરીએ એક કાગળ લીધો. વાત લખી. કાગળ વાળી લીધો. કમખામાં મૂકી દીધો.

વહાણ પાછું ફર્યું. કુંવરીએ નાનકાને વહાણ પર સંતાડ્યો. પોતે શાહુકાર જોડે નીકળી. શાહુકાર એનું રૂપ જોઈ થેલોથેલો થયો. કહે કે “રાણીને ઘરેણું આપું પછી આપણે લગ્ન કરીશું.”

વહાણ કિનારે આવ્યું. શાહુકારે ગામ જમાડ્યું. ત્યાં રાજા પણ જમવા આવેલા. કુંવરીએ હોશિયારીથી કાગળ કાઢીને રાજાને આપ્યો.

રાજાએ કાગળ વાંચ્યો. બહુ હરખ થયો. નાના ભાઈની ઓળખાણ પડી. બંને ભાઈ મળ્યા. શાહુકારનું કપટ જાણ્યું. એને કેદમાં રાખી એના નોકરને અડધું રાજ આપ્યું.

ત્યાં તો બંનેની મા, અણમાનીતી રાણીબા રાહ જોતાં હતાં. ચિંતા કરતાં હતાં. દીકરા એ એનું રાંકનું ધન કહો કે દોલત કહો. બિચારી ચિંતાથી સુકાઈને લાકડું થઈ ગઈ હતી. બાર વર્ષ પૂરાં થયાં. વનવાસ પૂરો થયો. બંને દીકરા વડુઓ સાથે પગે લાગવા આવ્યા. ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો.

રાજાએ બધી વાત જાણી. નાનકાને રાજ આપ્યું. રાજ આખામાં આનંદ આનંદ થયો.

સોનાની કાયાનો રાજ

એક હતી ડોસી. એને એકનો એક દીકરો. બે મા-દીકરો એક ગામડામાં રહે. ગામ હતું ડુંગરાની તળેટીમાં. ડુંગરને પેલે પાર મોટું જંગલ. ડોસીના દીકરાને એક ટેવ. આંગણમાં ખાટલો ઢાળીને સૂએ. ડોસી કાયમ કહે, “દીકરા, બહાર શીદ સૂતો હશે? જંગલમાંથી સાવજ આવશે તો? કોક દી...” પણ દીકરો કાંઈ માને? એ તો બસ બહાર જ સૂએ. બહાર જ સૂએ. થવા કાળ બન્યું એવું કે એક દી જંગલમાંથી સાચે વાઘ આવ્યો. આંગણમાં ખાટલા પર સૂતેલાને જોયો. સારો શિકાર મળ્યો જાણી વાઘ તો મનમાં રાજ થયો. અહીં ભર્યા ગામમાં શું કરવા મારવો... એમ વિચારી એણે ખાટલો આપો ઉપાડી માથે લીધો અને ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યો. જતાં જતાં એ ખાસ્સો દૂર જંગલમાં ગયો. થોડી વાર પછી છોકરો જાગ્યો. જાગીને વિચાર્યું: ‘આ શું?’ ખાટલા સાથે પોતે ક્યાં જાય છે? એ જાણી ગયો કે વાઘે ખાટલા સાથે પોતાને ઉપાડ્યો છે. હિંમત રાખી ચુપચાપ પડી રહ્યો. વાઘ તો આગળ ને આગળ ચાલ્યા જ કરે. વાટે આવ્યાં વડલાનાં ઝાડ — ઝાડ નીચેથી વાઘ ચાલ્યો, તેવો છોકરો વડવાઈને ઝાલી ઝાડ પર ચડી ગયો. ઠાલો ઢોલિયો લઈ વાઘ ગયો પોતાની ગુફામાં. ત્યાં જઈને જુએ તો ખાટલામાં કોઈ ન મળે. વાઘને થયું, આ માળા માનવીએ મને બનાવ્યો! કાંઈ વાંધો નહીં. હવે એને નહીં છોડું. મળે ત્યાં જ પૂરો કરું.’

આ બાજુ પેલો છોકરો ઝાડની ટાચે લપાઈને બેઠેલો. રાત પૂરી થઈ. દિવસ ઊગ્યો અને આથમ્યો. પણ વાઘની બીકથી એ નીચે ના ઊતર્યો.

બીજે દિવસે ડોસી સવારે ઊઠી. આંગણમાં જુએ, ન મળે ખાટલો કે ન મળે દીકરો. એણે જાણ્યું, વાઘ મારો દીકરો ખાઈ ગયો. બિચારીએ આપો દિવસ રડીને પૂરો કર્યો. રાત પડી. મનમાં થયું મારા દીકરાને સાવજડો ખાઈ ગયો તે મને પણ લલે ખાઈ જતો. એમ કરી ડોસી જાણી જોઈને આંગણમાં સૂતી. આપો દી વલોપાત કરીને થાકી હશે તે જેવી પથારીમાં પડી તેવી ડોસી મરી ગઈ. ત્યાં રાતે વાઘ પાછો આવ્યો. ખાટલા પર કોઈ સૂતેલું જોઈ ‘હવે

તને જોઈ લઉં.’ કહેતો એ આગળ ધસ્યો. પણ ત્યાં માણસની વાસ ના આવે. એને નવાઈ લાગી. ખાટલા પર કોઈ સૂતું છે ને વાસ કેમ ના આવે? પાસે જઈને જોયું તો મૂએલી ડોસી સૂતી છે. એ શા કામની? એટલે નિરાશ થઈ પાછો ફર્યો.

આ બાજુ પેલો છોકરો એક દિવસ ને એક રાત ઝાડ પર જ રહ્યો. પછી લાગી ખૂબ ધીમે રહીને નીચે ઊતર્યો. ઝાડ પરથી એણે વનગાયત્રી ગુફા જોઈ રાખેલી. એ ગુફામાં ગયો. ગાયો ચરવા જતી રહેલી. ગુફામાં વાછરડાઓ ધાવે ત્યારે દૂધનાં ફીણ નીચે વેરાયેલાં તે ચાટીને પેટ ભર્યું. પછી રોજ એ ત્યાં જઈ ગુફા વાળીઝૂડીને સાફ કરે. અને નીચે પડેલું ફીણ ચાટી પેટ ભરે.

આ રોજ આપણી ગુફા સાફ કાણુ કરતું હશે? ગાયો વિચારવા લાગી. પછી બધાંએ નક્કી કર્યું કે બધી ગાયો ચરવા જાય ત્યારે એક જણ મરી ગયાનું નાટક કરી ગુફામાં સૂઈ રહે. કોઈ આવે ત્યારે એણે ઊડીને ભાંભરવું.

રોજની માફક પેલો ઝાડ પરથી ઊતરીને ગુફામાં આવ્યો. જુએ તો એક ગાય મરી ગયેલી. એને ખૂબ દુઃખ થયું. એ શોક કરવા લાગ્યો. પછી ફીણ ચાટી ભઈ આખી ગુફા સાફ કરી. ત્યાં તો પેલી ગાય ઊડીને ભાંભરવા લાગી. બીજી બધી ગાયો દોડી આવી. છોકરાને ઘેરી લીધો. છોકરો ગભરાયો. ત્યાં ગાયો બોલી, “ગભરાય છે શું કામ? તું તો અમારી સેવા કરે છે. પછી ફીણ શું કામ ચાટે છે? રોજ આવીને પેટ ભરીને દૂધ પી જજે.” એવી રીતે વનગાયો — તે તો હતી કામધેનુઓ. એમનું દૂધ પી પી છોકરો તો હાંપુહાંપુ બન્યો. એની કાયામાંથી અદ્ભુત સુગંધ આવવા લાગી. એ જંગલમાં વળી માતાજીની દેરી હતી. ત્યાં ઝાડપાનની શાભા ઘણી હતી. છોકરો રોજ બપોરે ત્યાં જઈને સૂઈ જાય. દેવીના દેરામાં એક મોટો સાપ રહે. છોકરાના શરીરની સુગંધથી લોભાઈ એક દિવસ એ બહાર નીકળ્યો. સતેલા છોકરાની કાયા ચાટી ગયો. એ તો માતાજીનો સાપ. એના દાંતમાં ઝેર ઓછું હોય? છોકરો ઊડીને જુએ તો આખી કાયા સોનલવરણી. એને બહુ નવાઈ લાગી. એણે જઈ ગાયોને વાન કરી. ત્યારે ગાયોએ કહ્યું, “ગભરાઈશ નહીં. એ તો તને દેવીએ પ્રસન્ન થઈ પ્રસાદ આપ્યો કહેવાય.”

ત્યાં પાસે જ એક રાજ્ય. ત્યાંના રાજાને એક કુંવરી. એણે સ્વયંવર રચ્યો અને પણ લીધું. “જેનું અંગ સોનાનું હોય એને હું પરણું” આવું તે

કાંઈ ‘પણુ’ હોય ? રાજા ચિંતામાં પડ્યો. પણુ કરે શું ? એકની એક લાડકવાઈ કુંવરી. દેશપરદેશ દૂત મોકલ્યા. સોનાના અંગવાળો વર મળે તો લઈ આવે. જતાં જતાં આ છોકરો કાંઈ સેવકે જોયો. જઈને કહે, “ચાલ લાઈ ચાલ. રાજા તને કુંવરી વરાવશે.” પણુ છોકરો કાંઈ એ માને નહીં. એની સાથે જાય નહીં. ત્યારે સેવકે ગયા રાજા કને. રાજાને બધી વાત કરી. રાજાએ મોકલી સેના. સેના ગઈ વનમાં. છોકરાને પકડીને લઈ ચાલ્યા. છોકરાને જવાનું જરા પણુ મન નહીં. પરાણે ખેંચીને લઈ ગયા. રાજાએ જોયું, સોનલવરણી કાયાના કુંવર સાથે કુંવરીનાં લગ્ન કરાવ્યાં. સુખચેનમાં રહેવા લાગ્યાં. પણુ મનને શાંતિ ન મળે. વન માદ આવે. ગાયો માદ આવે. પણુ જાય શી રીતે ?

આ બાજુ ગાયો ચરીને પાછી આવી. જુએ તો છોકરો ન મળે. દુઃખથી ખૂરીને બધી ગાયો મરી ગઈ.

થોડા દિવસ પછી લાગ જોઈ છોકરો વનમાં દોડી ગયો. જઈને જુએ તો બધી ગાયો મરી ગયેલી. દુઃખી દુઃખી થઈ આપઘાત કરવા દેવીને દરે ગયો. આપઘાત કરવા જાય ત્યાં માતાજી પ્રગટ્યાં. “આ શું કરે છે ?” છોકરો કહે, “મારે જીવે શું કરવું ? મારી ગાયો મરી ગઈ.” માતાજીએ કહ્યું, “તારી આંગળી કાપી ગાયો પર લોહીની ધાર ધર એટલે બધી હતી એની થશે.” કુંવરે એવું કરતાં ગાયો પાછી જીવતી થઈ. આનંદ આનંદ થયો. કુંવરે એમને બધી વાત કરી. ત્યારે ગાયોએ કહ્યું. “હવે તું પાછો જા. તને એક તુતારી આપીએ. એ વગાડીશ તો તું સંકટમાં છું એમ જાણી અમે દોડી આવીશું.” પછી કુંવર કુંવરી સાથે સુખેથી રહેવા લાગ્યો. વર્ષો પછી સસરા મરી ગયા અને એ રાજા થયો. એણે જંગલમાં સુંદર નગરી વસાવી અને માનીની રાણી સાથે ખૂબ ખૂબ વર્ષો સુધી સુખેથી રાજ કર્યું.

અભિમાન અને મદથી લીધું વ્રત છાંડી દેશે

આટપાટ નગર હતું. ત્યાં એક આઠણી રહે. એક વાર ફલધરા લેવા વનમાં ગયો. ત્યાં જોયું કે દેવકન્યા ને નાગકન્યા ભેગાં મળી સૂર્યનારાયણની પૂજા કરે. આઠણે જઈને એમને પૂછ્યું, “બહેનો, આ તમે શું કરો છો ? કયું વ્રત ? મને કહો તો હું પણ કરું.” દેવકન્યા કહે, “ના રે ભાઈ, પછી તું અભિમાન અને મદથી લીધું વ્રત છાંડી દેશે તો ?” આઠણે કહ્યું, “ના ખે’ની. અભિમાન ન કરીશ, ભાન ન શૂલીશ. લીધું વ્રત છાંડીશ નહીં. મને વ્રત કહો.” ત્યારે એમણે વ્રત કહ્યું. આઠણે કયું. એનો ભાગ્યોદય થયો. રાજ્યએ તેને તેડું મોકલ્યું. આઠણને બીક લાગી. ત્યાં રાજ્યએ કહ્યું, “બીશો મા. તમારી કન્યાઓ અમારે ઘેર આપો. માગું કરું છું.” આઠણ કહે, “અમારી રંકની દીકરિયું. તમારે ઘેર શીદ આપવી ?” આખરે માગશર માસ આવ્યો. બંને કન્યાઓ રાજ્યને ઘેર વસાવી. બાર બાર વર્ષનાં વહાણાં વાયાં. દીકરિયુંના ખખર નહીં. આઠણ એમને મળવા ગયો. પહેલાં રાજ્યને ઘેર ગયો. દીકરીએ હરખાઈને આવકાર આપ્યો. ખેસવા પાટલો આપ્યો. પગ ધોવા પાણી આપ્યું. “બાપુ બાપુ ગાળ ખાજો. પાણી પીજો.” બાપ કહે, “દીકરી ગાળ નહીં. પાણી નહીં. પહેલાં મારા વ્રતની કહાણી કહું તે સાંભળ.” ત્યારે દીકરી કહે, “કહાણીઓ સાંભળવાનો સમય મારી પાસે નથી, રાજ્યજીને શિકાર કરવા જવું છે. મારે ભાથું બંધાવવું છે.” આઠણ બોલ્યા વગર ત્યાંથી ઊઠી બીજી દીકરીને ત્યાં પ્રધાનજીને ઘેર ગયો. ત્યાં પણ દીકરીએ હેતથી આવકાર આપ્યો. ગાળ પાણી સામે ધર્યાં. ત્યાં આઠણે કહ્યું, “એ બધું પછી. પહેલાં મારી કહાણી સાંભળ.” દીકરીએ કહ્યું, ઠીક. માણ ઉતારી મોતી કાઢ્યાં. ત્રણ આખ્યાં બાપુના હાથમાં. ત્રણ રાખ્યાં પોતે. આઠણે ભાવથી વ્રતની વારતા કરી. દીકરીએ શ્રદ્ધાથી સાંભળી.

ઘેર ગયા પછી આઠણીએ પૂછ્યું, “કેમ છે દીકરિયું ?” ત્યારે કહે, “જેણે વારતા ના સાંભળી એને માથે દુઃખ પડ્યું. જેણે સાંભળી એ તો સુખચેનમાં છે.”

અહીં તો રાજરાણીનો વૈભવ ગયો હતો તે બહેન દીકરાઓને કહેવા લાગી, “તમારી માશી ખૂબ સુખી છે. એને ત્યાં જઈ કાંઈક આપે તો લઈ આવો.”

મોટા પુત્ર ઊઠ્યો. તળાવની પાળે ગયો અને પૂછ્યું, “દાસીઓ, દાસીઓ, તમે કોની દાસી છો?” એમણે કહ્યું, “અમે પ્રધાનજીના ઘરની દાસીયું.” “તમારાં બાને જઈને કહો કે ભાણો આવ્યો છે.” “કેવો છે? શું પહેર્યું છે?” તો કહે કે, “પહેર્યાં છે ફાટલાં ચીથરાં.” તો કહે કે, “છાનામાના પાછલે બારણેથી લઈ આવો.” ધેર લાવી નવડાવી-ખવડાવી ભાથું બાંધી આપ્યું. રસ્તામાં સમડી આવી. ભાથાનું પોટલું ઉઠાવી ગઈ. બીજે રવિવારે બીજો ભાણો આવ્યો. તળાવડીની પાળે આવીને ઊભો. પહેલાંની માફક દાસીઓએ ધેર લઈ જઈ નવડાવ્યો, ખવડાવ્યો. ધેર જતાં નારિયેળ કેતરી માણેક મોતી ભરી માસીએ આપ્યું. રસ્તામાં પાણી પીવા વાવમાં ઊતર્યો ત્યાં હાથમાંથી નારિયેળ પાણીમાં પડી ગયું. એવા ચાર રવિવાર ગયા. પાંચમે રવિવારે પોતે ઊઠી તળાવની પાળે ગઈ. બહેને એને ધેર લઈ જઈ નવડાવી. અને પોતે પૂજા કરવા બેઠી. ત્યાં બહેને પૂછ્યું, “શું કરે છે? મને કહે.” તો કહે, “અરે અભાગણી તને શું કહું? આપુ કહેવા આવ્યા ત્યારે તે સાંભળ્યું નહીં! તેમાં તારી આવી દશા થઈ!” આખરે એણે વારતા કરી. વ્રત બતાવ્યું, ત્યાં રાજાને રાજ પાછું મળ્યું. એણે રાણીને તેડાવી. સુખ પાછું આવ્યું. મહેલે જઈ રસોઈ કરી. રાજાને પીરસી. પોતાનું ભાણું જોયું કે વ્રત યાદ આવ્યું. “થાળી રે ટીપાવો, ગામમાં જવડાવો. કોઈ જૂખ્યું-તરસ્યું નથી ને?” દાસીઓ કહેવા લાગી, “કોઈ જૂખ્યું નથી, તરસ્યું નથી. એક કઠિયારો છે.” એને તેડાવી વારતા કહી. તો એનાં લાકડાં ચંદનનાં થયાં, એવા ચાર રવિવાર ગયા. પાંચમે રવિવારે સૂરજદેવ જમવા પધાર્યા. ત્યાં પહેલે કાળિયે વાળ આવ્યો. ચિડાઈને શ્રાપ આપ્યો. કેમ કે આ વાળ એળી એવી ને એવી જ ઊઠી આવી હશે. એવો શ્રાપ તમને અમને ના મળે. કઠિયારા જેવો ભાગ્યોદય સૌનો થાય.

ચંદ્ર મારે મानीતો

આટપાટ નગર હતું. તે વખતની વાત હોં કે! ત્યાં એક ડોસી રહે. મનની બહુ ચોખ્ખી. ફાડીલી ને હોંશીલી. પ્રેમાળ અને લાગણીવાળી. એને ચાર દીકરા. એકનું નામ સૂર્ય. બીજો વાયુ. ત્રીજો અગ્નિ અને ચોથો ચંદ્ર. ચારે ગુણવંતા. ડોસીનું આમતેમ કરું ચાલે નહીં. છોકરાઓને કેળવે, લોકો એમની વાત ન કરે એમ એમને સાચવે. શીખવે.

એક વાર એવું બન્યું કે એને ત્યાં આવ્યો પરાણો. બહુ પૈસાવાળો. એણે છોકરાઓને પોતાને ઘેર જમવા તેડ્યા. ડોસી હતી ગરીબ. પૈસાવાળાને ત્યાં છોકરાઓને કેમ કરીને મોકલવા? પણ પેલાએ બહુ તાણુ કરી. અન્નકૂટ ભર્યો છે એમ કહેવા લાગ્યો. ત્યારે ડોસીએ હાથ જોડી મનમાં ઈશ્વર પાર્વતીની પ્રાર્થના કરી અને પછી હા પાડી.

છોકરાઓને જતાં પહેલાં શિખામણુ આપી. તોફાન કરશે મા. બહુ ખાશે નહીં. અકરાંતિયાવેડા કરશે નહીં. ભાણુમાં છાંડશે નહીં. એમ કહી છેલ્લે કહ્યું, “ત્યાંથી મારે માટે થોડી મીઠાઈ લઈ આવજો હોં કે.” બધાએ હા પાડી. અને ચાલ્યા વટમાં ને વટમાં.

ત્યાં જઈને જુઓ તો શો ત્યાંનો ઠઠારો. જ્યાં જુઓ ત્યાં રત્ન ને માણુકના દીવા. સોનાના થાળ ને મોતી પરવાળાંના તો સાથિયા પૂરેલા. પાંચ પકવાનની સોડમ તો એવી આવે! બાપ મારા! આ બધામાં શિખામણુ કાંઈ યાદ રહે? ન દેખ્યાનું દેખ્યા પછી કાંઈ સાન ઠેકાણે રહે કે?

છતાં જમવા બેઠા ત્યાં સુધી છોકરાઓ માંડ ઠેકાણે રહ્યા. લોકો બધા વખાણવા લાગ્યા. પણ પંગતમાં બેઠા. જેવું ખાવાનું સામે આવ્યું કે ભાન સાવ ભૂલી ગયા. એમાં વળી ત્રણ જણે તો બસ ખા ખા ખાયા જ કર્યું. એટલું ખાધું, એટલું ખાધું કે માન્યા બધું ભૂલી જ ગયા. લોકો આ જોઈને છક જ થઈ ગયા.

પણ ચંદ્ર ખરેખર ડાહ્યો હોં કે. એણે રીતસરનું ખાવાનું ખાધું. મા માટે થોડું બાંધી લીધું. ઘેર જતાં યાદ રાખી પડિયો સાથે લઈ ગયો.

થતાં થતાં જમણવાર પતી ગયો. પેલા શ્રીમંત ભાઈની વિદાય લઈ ચારે જણ ઘેર પાછા ફર્યા. માએ દરેક જણને પાસે બોલાવીને પૂછ્યું. “ત્યાં શું હતું? કેવું થયું?” ત્યાં તો સૂર્ય, વાયુ અને અગ્નિએ પોતાની અક્કલની મોંઘાટ વાતો કરી. વાહિયાત જેવું પેટ ફાટે ત્યાં સુધી ખાધું એ પણ કહ્યું. ડોસીએ પૂછ્યું, “ઠીક. મારે માટે શું લાવ્યા? ત્યારે પેલા મૂંઝાણા. શોકોરુંયે લાવ્યા તો નહોતા. કહે શું?”

મા ખૂબ ખિન્નઈ. કહેવા લાગી. જગતમાં લોકો ભલે તમારી જે બોલાવશે, પણ મનમાં અણુગમે રાખશે. પછી તો ખૂબ શરમાયા. ઓછું આવ્યું. પણ બોલે શું? નીચું જોઈ ચુપચાપ બેસા રહ્યા.

પછી આવ્યો ચંદ્રનો વારો. એણે જેવું બન્યું તેવું બધું માને વિગતથી કહ્યું. સાથે મિઠાઈ લાવેલો. તે આપી. ડોસી તો એવી ખુશ થઈ કે ન પૂછો વાત. એણે તો ‘મારો વહાલો’ કહી ચંદ્રમાને ફાટે વળગાડ્યો અને કહ્યું, “જગત-ભરમાં તું સૌનો માનીતો થશે. કોઈ કરતાં કોઈ તારા પર નહીં ચિડાય. સૌ તને વહાલ કરશે.”

થયું. એ દિવસથી ચંદ્રે ધરતી પર ચાંદરણું વરસાવ્યું. પોતાની કળાઓથી એ જેમ માનો માનીતો થયો તેમ જગત આખાનો માનીતો બન્યો. એના દર્શનથી સૌ કોઈને આનંદ આનંદ થાય.

અમારી આ કહાણી સફળ સંપૂર્ણ થાય.

એકેકનો સ્વભાવ

એવું જ એક ગામ હતું. ત્યાં આડોશપાડોશમાં બે જણીઓ રહે. એક હતી બહુ જ પૈસાદાર. ત્યારે બીજી સાવ ગરીબ. સ્વભાવમાં પણ જમીન-આસમાનનો ફેર.

શ્રીમંત હતી એને પ્રભુએ અઢળક ધન આપ્યું હતું. છતાં સંતોષનો છાંટો ન મળે. દિલની નાની અને સાવ કંઞસ. બીજી પૈસેટકે ભલે ગરીબ, પણ દિલની ઉદાર. જે હોય એમાં ચલાવે. કશામાં જીવ ના રાખે.

એક વાર એવું થયું કે એક લિખારી આવ્યો. માગવા લાગ્યો તેવી પેલી શ્રીમંત બહેને ધડ દબાને બારણું વાંસી દીધું અને કહે, “જા આગલે ઘેર માગ.”

ગરીબ બહેનને લિખારીની દયા આવી. હતો નહોતો એ બટકો રોટલો ખાવા આપ્યો. આંગણમાં ઘાસ પડેલું એના પર હતું તે ફાટલુંટટલું પણ પાથરી આપ્યું. લોટા ભરીને પાણી આપ્યું. લિખારીની આંતરડી ઠરી. ત્યારે કહેવા લાગ્યો, “માવડી તારા ઉપકાર હું શીદ વાળું? બે કોળિયા ખાઈને સૂઈ જઈશ. સવાર થતાં ચાલ્યો જઈશ. પણ તારે માટે હું શું કરું?”

પેલીએ ભર્યા મનથી કહ્યું, “તું બોલ્યો એ જ બહુ છે ભાઈ.”

લિખારી એને લાંબો થઈ પગે લાગ્યો. “ભગવાન તારું ભલું કરે. કાલે સવારે જે કરીશ તે તને આખો જન્મારો ચાલશે.” એમ કહી એ સૂઈ ગયો.

બીજે દિવસે સવારે જાગીને જોયું તો લિખારી ચાલ્યો ગયો હતો. એણે તપાસ કરી. પણ કાંઈ પતો ન લાગ્યો ત્યારે ચટપટી થઈ. પણ શું કરે. ઘેર આવી. ઘરકામથી પરવારીને વિચાર્યું, લાવને કપડાં સીવું. કપડાંનું પોટલું છોડ્યું, એમાં એક આખો નાનો રેશમી ટુકડો હતો તે કાઢ્યો. ચોળીનું માપ લેવા જાય તો કપડું વધવા લાગ્યું. અરે રામ. આ કેવો ચમત્કાર! કપડું તો વધતું જ જાય. ઘર આપું એ કપડાથી ભરાઈ ગયું. આ તો ખાધાપીધા વગર આખો દિવસ કપડું જ વીંટતી રહી. આવું થાય તો સાનભાન કાંઈ રહે કે?

થયું, વા સાથે વાત આખા ગામમાં ફેલાઈ ગઈ. વાત જોવી ગઈ તેવું

આખું ગામ એને ઘેર આ ચમત્કાર જોવા ભિમટયું ને શું! પેલીએ જતાંને ને આવતાંને બધાંને પેલા ભિખારીની વાત કરી. એની કૃપાએ આ મળ્યું એમ કહેવા લાગી.

આ બાજુ પેલી શ્રીમંત બાઈને તો માથાથી પગ સુધીની ઝાળ લાગી. મનમાં ને મનમાં પેલી ગરીબ બાઈ પર બળતી જાય. અને હું વળી એનાથી સવાયું કરી બતાવીશ તો જ ખરી એમ કહેતી જાય.

થતાં થતાં એવું થયું કે એક દિવસ એ ભિખારી પાછો આવ્યો. પેલી ગરીબ બહેન જાણે તે પહેલાં આ પૈસાવાળી તાણુ કરી એને પોતાને ઘેર લઈ ગઈ. સારું સારું રાંધીને ખવડાવ્યું. પોતાની ભૂલ થઈ કહ્યું. તું બહુ ભલો છે એમ એને નવાજ્યો.

ભિખારીએ એના અંતરની વાત જાણીને કહ્યું, “જેવું તારું મન છે એવું જ થશે.” એવું કહી એ ચાલ્યો ગયો.

પછી તો ક્યારે દી ભગે — પેલી રાહ જોયા જ કરે. જેવો દિવસ ભગ્યો કે તરત પેલીએ હીરા ને માણેક કાઢ્યાં અને બેઠી ગણવા. એને એમ કે હવે મારું ઘર હીરા ને માણેકથી ભરાઈ જવાનું. પણ થયું બંધું જ. એક મોટી મધમાખી આવી અને એને કાને કરડી. એને ઉડાડવા જાય ત્યાં તો ફેટલી બધી માખીઓ આવી ચઢી. એને કરડતી જ જાય. પેલી તો ત્રાસીને ઘર મૂકી નાડી. ફરી કોઈ દી કોઈએ એને જોઈ જ નહીં.

સ્વયંવર

આટપાટ નગર હતું. ત્યાં એક રાજા. એને છેયુંછોકરું મળે નહીં. કંટાળી જઈ એ થઈ ગયો આવો. સાત વન ઓળંગી ગયો. એક ઝાડ નીચે છાંયડામાં બેઠો. ત્યાંની જગ્યા વાળીઝૂડીને સાફ કરી. ત્યાં તો હાથને કાંઈક વાગ્યું. જોયું તો ત્યાં મહાદેવજીનું શિવલિંગ. નવાઈ લાગી. કહે કે આ તો દેવ સામા આવી મળ્યા. દેવને એ પૂજવા લાગ્યો. દેવનું ભજન કરવા લાગ્યો. ધરતી માતા, મેહુલા પિતા અને ચાંદા સૂરજ વીરાઓને સમરી પાન ફૂલ ચડાવ્યાં. પછી ઝાડની ડાળી પર જળાધારી બાંધી. દેવને અખંડ સ્નાન છો થતું, કહ્યું. અખંડ પૂજા ચાલી.

થતાં થતાં ખાર ખાર વર્ષનાં વહાણાં વાયાં. ત્યાં ઇન્દ્રસભામાં બેઠા મહાદેવજીને નવાઈ લાગી. સભામાંથી ઊઠ્યા, ઇન્દ્રલોક છોડી માનવલોક પર ઊતરી આવ્યા. પગમાં પાવડી. શરીરે વલ્કલ, જટાભાર છૂટો મૂકેલો. એક હાથમાં શંખ, બીજામાં ત્રિશૂળ. બસ નીકળી પડ્યા. જઈ પહોંચ્યા છેક જ્યાં પેલો રાજા પૂજા કરતો હતો ત્યાં. જઈ કહે, “હવે આ પૂજા અંત કર.” રાજાએ સાંભળ્યું અને કહ્યું, “મૂકો મારે માથે હાથ. માગીશ તે આપીશ એવું વચન આપો.” મહાદેવજીએ વેણુ આપી માથે હાથ મૂક્યો. “જે જોઈએ તે માગ.” કહ્યું. રાજાએ સંતાન માગ્યું. મહાદેવજીએ બીલીતું ફળ આપ્યું. એના બે ભાગ કરી રાજાને આપ્યા. જમણા હાથનો ભાગ સ્ત્રીને ખવડાવવા કહ્યું. તો દીકરો થશે. ડાયા હાથનો ખામ તો કન્યા થશે. રાજાને આનંદ આનંદ થયો. મહાદેવજીને પગે લાગી રાજા ત્યાંથી પાછો ફર્યો.

ધેર જઈ રાજાએ રાણીને બધી વાત કરી. તો એ વળી કહેવા લાગી. “જાઓ જાઓ, આમ ફળ ખાઈને છોકરાં તે કાંઈ થતાં હશે?” ચીડમાં ને ચીડમાં એ ગઈ તુલસીકચારા પાસે. ફળના બંને ભાગ કચારામાં મૂકીને કહ્યું, “માવડી છોડાવ મને આમાંથી.”

રાજા પાછો ફર્યો જાણી નગરીની નારીઓ અને પુરુષો રાજા થઈ રાજવાડે મળવા આવ્યાં. રાજા શું લાવ્યા પૂછવા લાગ્યાં. નગરની નારીઓએ રાણીને પૂછ્યું. રાણી કહે, “શું કહ્યું ખાઈ તમને? ફળ ખાઈને કાંઈ છોકરાં

થાય ? રાજ એક બીલીના બે ટુકડા લાવ્યા છે.” બહેનો કહે, “અમારે એ જોવા છે.” રાણીએ કચારો બતાવીને કહ્યું. “જાઓ. પણ પડ્યા છે તે જુઓ.” નારીઓ રાજ થઈ જોવા ગઈ. “એવું છે તો એક ટુકડો ખાજો તો ખરા.” તાણ કરી રાણીને એક ટુકડો ખવડાવ્યો.

પછી તો રાણીને દી ચડ્યા. નવ માસ પૂરા થયા. લાવા, અલાવ લાડકોડ પૂરા થયા. સગાં આવ્યાં, વહાલાં આવ્યાં. સૌ કોઈ રાજ થયાં.

રાણીને દીકરી આવી. છઠ્ઠીની પૂજા કરી. ગામમાં હાથી ફેરવી સાકર વહેંચી. ખારણે શરણાઈ વાગી. સોહાગણો આવી. આંગણું લીંપી ગઈ. ખારણે તોરણ બંધાણું. દોલ વાગ્યાં. શરણાઈ વાગી. રાજનો આનંદ મનમાં ના સમાય. સૌ કોઈને બેટ-સોગાદ આપી રાજ કર્યાં.

ખારમો દિવસ. ખારમું કર્યું. કારીગરો અલંકાર ઘડાવી લાવ્યા. સોહાગણો આવી. ઘોડિયું બંધાવ્યું. રાણીનો મહેલ હીરા, મોતી, રત્ન, પરવાળાંનાં રમકડાંથી ઝળહળાં થાય. મુહૂર્ત જોઈ રાજાએ બ્રાહ્મણ તેડાવ્યા. દરખાસ ભર્યો. દીકરીનું નામ પાડો. બ્રાહ્મણોને કહ્યું. બ્રાહ્મણ પંચાંગ લઈ ખેઠા. પોથી પુસ્તક વાંચવા લાગ્યા. પણ નામ કાંઈ જડે નહીં. હવે શું કરવું ? કોઈને કાંઈ સૂઝે નહીં. ત્યાં તો ઇન્દ્રસભામાં મહાદેવજી પણ મૂંઝાયા. ત્યાંથી જાણ્યા. બ્રાહ્મણોને વેશ લઈ રાજાની સભામાં આવ્યા. જનોઈ પહેરી. પંચાંગ લીધું. મુહૂર્ત વેળ સાધીશ કહ્યું. ચાર પાન વાંચી કાઢ્યાં. પણ નામ કાંઈ જડે નહીં. મહાદેવજી અકળાયા. ત્યાં પાંચમું પાનું ખોલ્યું અને નામ કહ્યું. ‘પાર્વતી’ અને ત્યાં ને ત્યાં અંતર્ધાન પામ્યા.

આ બાજુ ખારમું થયું. ચાંદા સરજ જડેલ ઘોડિયામાં કુંવરીને મૂકી. ઝોળી પહોળી કરી. નામ પાડ્યું. દીકરી મોટી થવા લાગી.

થતાં થતાં પાંચ વર્ષ થયાં. પાર્વતીએ રાજ પાસે રમકડાં માગ્યાં, સોનાની ધંદી, રૂપાનો દાંડો, મોતીડે ગૂંથેલું સૂપડું રમવા આપ્યું. પાર્વતીએ રમકડાં ઘાઘરામાં ભરી લીધાં. ચોકમાં રમવા ગઈ. એની રમત ચાલી ચાલી તે ખાર વર્ષ ચાલી. રાજાએ વિચાર્યું, કુંવરી હવે મોટી થઈ. હવે એને વરાવવી જોઈએ. મહેલમાં દરખાસના સરદાર આવ્યા. માનકરી આવ્યા. નવખંડ પૃથ્વી પરથી લાયક વર શોધી કાઢજો કહ્યું. એ સાંભળી રમત મૂકી પાર્વતી ઊઠી રાજ પાસે જઈ કહેવા લાગી, “મારાં લગ્ન આમ ના થાય. મને એવો વર જોઈએ કે જે

જિંદગીભર જોડે રહે. મારો ચૂડો અખંડ રહે, હાલે નહીં કે ડાલે નહીં અને કોઈ દી મરે નહીં એવો ભરથાર શોધી લાવો.”

રાજા સામે કોયડો પડ્યો. દુનિયાભરમાં આવો વર તે ક્યાંથી મળે ? રાજા ખિન્નમુખે કહેવા લાગ્યા, “ખોટી જીદ કરીશ મા.” પણ કુંવરીઆઈ એકનાં બે ના થાય. “રાજાને મહેલ છોડીને જઈશ, પણ મારું એ ખરું.” રાજાને આવ્યો ક્રોધ. પાર્વતી મહેલ છોડી ચાલી નીકળી.

જેવી રાણીને ખબર પડી કે પાછળ દોડી ગઈ. પાર્વતીને પાસે લીધી. “શું થયું ?” પૂછતાં કુંવરીએ બધી વાત કરી. “વરીશ તો એવો વર વરીશ” કહ્યું. રાણી એને સોનીડાને ત્યાં લઈ ગઈ. જડાવના દાગીના ઘડાવ્યા. કુંવરીને પહેરાવ્યા. ભારે કપડાં લીધાં. ઘેર લાવી મહેલમાં લઈ ગઈ. સાજશુગાર કરી પાર્વતી અરીસામાં જોતી જોતી કહે, “મા એમાં મારું સાચું ધરેલું ક્યાં ? મને ધરમાં રાખી અપશુકન કરીશ મા.” માએ પૂછ્યું, “તારા મનમાં છે શું ?” પાર્વતીએ કહ્યું, “પગમાં વળાં, હાથમાં ચૂડા, ગળામાં માળા ને કપાળે ચાંદલો આટલું મને દો, મરે નહીં એવો વર શોધી દો, નહીં તો આપણો આ છેલ્લો મેળાપ.”

રાણી બિચારી શું કરે ? શું બોલે ? એમ ને એમ બેસી રહી. પછી પાર્વતીએ મહેલ છોડ્યો. ગામમાં હનુમાનજીના મંદિરમાં જઈને બેઠી. એ બાળબ્રહ્મચારીને પગે લાગી. એણે પૂછ્યું, “કેમ દીકરી આજે અહીં આવી ?”

પાર્વતી કહે, “કહીશ દેવા. પણ મને વચન આપ.” હનુમાનજીએ વચન આપ્યું. પાર્વતીએ માંડીને વાત કરી. આમનું આમ છે. “જનમનો ચૂડો, જીવતરની જોડ, હાલે નહીં, ડાલે નહીં, કોઈ દી મરે નહીં. એવો પતિ મને આપ.”

બાળબ્રહ્મચારી બોલ્યા, “તું ઘેલી કેમ થાય છે ? નવખંડ પૃથ્વી બોળતાં પણ એવો વર ક્યાંથી મળે ?”

પાર્વતી કહે, “જેને મરણ નથી એવો વર બતાવજો. નહીં તો કહીશ કે તમારામાં સત્ત્વ જ નથી.”

ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું, “સાંભળ. અંજની માએ ઋષિમુખ પર્વત પર તુલસીકચારા પાસે બેસાણું કર્યું છે. ત્યાં જા, તો તારી ઇચ્છા પૂરી થશે.”

આ સાંભળી પાર્વતી ત્યાંથી નીકળી. ઋષિમુખ પર્વત પર ગઈ. ત્યાં અંજની-માતાને પગે લાગી. અંજનીમાતાએ એના આવવાનું કારણ પૂછ્યું, વરદાન

આપવાનું કમૂલ કર્યું, પાર્વતીએ પોતાના મનની વાત કરી. અંજનીમા કહે, “એવું કેમ અને? તું તો મને મૂંઝવે છે.”

પાર્વતીએ પૂછ્યું, “મા, તમને શાની મૂંઝવણ થાય છે?” ત્યારે અંજનીમાએ કહ્યું, “નાનું બાળક મેં આડું સુવાડ્યું. એને પાણી પાવા ગઈ. ત્યાં તો બાળકે અમત્કાર કર્યો. ફૂદકો મારી વૃક્ષ પર ખેસી ગયો. ત્યાંથી ડાળીએ ડાળીએ ફૂદતો ક્યાં ને ક્યાં ચાલી ગયો. મને મળતો નથી. તેથી હું અહીં ખેડી તપ કરું. ત્યાં તું વળી બીજી આકૃત ક્યાંથી લાવી?”

ત્યારે પાર્વતી કહે, “તમારું સત્ત્વ ગયું એમ કમૂલ કરો ત્યારે.” ત્યારે અંજની માએ કહ્યું, “ભરથાર ભરથાર શું કામ કરતી હશે? એનામાં કશું સુખ નથી. લાખમૂલનો જીવ નકામો જશે.”

પણ પાર્વતી પોતાનું છોડે નહીં. જીવ જશે તો ઓછો. કહેવા લાગી. ત્યારે અંજની માતા નાઇલાજ થઈને બોલ્યાં, “આ બોલ્યા વનમાં જ. ગાઠ જંગલમાં જગ્યા જોઈ વનગાયના છાણથી લીંપણ કર. સાત સોય એક ઉપર એક મૂક. છેલ્લી સોયની અણીએ જીભનું ટેરવું રાખી બીધે માથે લટકી તપ કર. તો તારા મનની ઇચ્છા પૂરી થશે.”

“ઠીક.” કહી પાર્વતી એ વનમાં ગઈ. એ લયાનક વનમાં વનગાયના છાણથી જમીન લીંપી. સોય રચી અને સોયની અણીએ જીભનું ટેરવું મૂકી બીધે માથે લટકી તપ કરવા લાગી. દિવસ પછી દિવસ બીજે ને આથમે. આનુબાનુ જંગલ વધ્યું. બિઘઈ લાગી. મોટાં મોટાં દર વધ્યાં. તેનાથી સૂર્યના રથના માર્ગમાં વિઘ્ન આવ્યું. એમ કેમ થયું? વિચારી સૂર્યદેવે ત્યાં રથ ઉતાર્યો. જ્યાં રથ જાય ત્યાં તપ આડું આવે. મા પાસે જઈ પૂછવા લાગ્યા. “આમ કેમ થાય?” ત્યારે માએ કહ્યું, “કાંઈક તને જીતવા તપ કરે છે.”

ત્યારે સૂર્યદેવે તેજીલો ધોડો રથને જોડ્યો. પોતે જ રથ હાંકવા ખેડા. આકાશમાર્ગે રથ હંકાર્યો. તપોવનમાં ઊતર્યો. રથ જેમ નીચે ઊતરે તેમ તપ ધરતીમાં દબાતું જાય. જેવો રથ ધરતી પર ઊતર્યો કે તપ અંદર સમાઈ ગયું. હાથમાં કશું આવે નહીં. પછી સૂર્યદેવે રથ પાછો વાળ્યો. ધેર જઈ માને વાત કરી. આમનું આમ થયું. તપ કાંઈ જડ્યું નહીં. ત્યારે માતા બોલી, “હું કહું એમ કર. રથ વચ્ચોવચ લે. ચોસઠ જવાળા અને બાવન કળા ત્યાં છોડી દે. એટલે તપ જ્યાં હશે ત્યાં બળી જશે.” પછી તો સૂર્યદેવે માતાએ કહ્યું તેમ

કર્યું. પાપાણીની ધાણી ફૂટી. તે જોઈ સૂર્યદેવ ઘેર પાછા ફર્યા. પણ માતાને તે ગમ્યું નહીં. શું થયું? પૂછવા લાગી. સૂર્યદેવે કહ્યું, “મારી જવાળાઓથી ઝડપાન બળી ગયાં. પશુપક્ષી મરી ગયાં. મોટો ચમત્કાર થયો.”

એ ઘડીએ તારાગણ ડોહ્યું. ભોળા શંકરનું આસન ડોહ્યું. એના મનને મૂંઝવણ થઈ. ઇન્દ્રસભામાં તેત્રીસ ફાટી દેવાને તેડાવ્યા. માનવખંડના આ તપની શોધ કરવા કહ્યું. બધા દેવોએ પ્રતિજ્ઞા કરી. તેત્રીસ કરોડ દેવ માનવ-ખંડ પર ઊતરી આવ્યા. એમણે વિચાર કર્યો. હાથમાં કોદાળી લીધી. વનમાં ઊતરી પડ્યા. ઝડ તોડ્યાં. ડાળાં તોડ્યાં. આગ લગાડી. ત્યાં ધુમાડાના ગોટગોટા. ગૂંગળાઈ ગયા. ફળેત થયા. કર્ણ દેખાય નહીં. કર્ણ સમજાય નહીં. થાક્યા, હાર્યા... ઇન્દ્રસભામાં પહોંચી ગયા. ભોળા શંકરને શરણે ગયા. જીવનદાન માગ્યું.

તે જોઈ શંકરના નંદિને હસવું આવ્યું. “આમ કેમ થાય?” એમ કહી એણે બીડું ઝડપ્યું. તપ શોધીશ ત્યારે જ પાછો ફરીશ એવો નિર્ધાર કર્યો. ઇન્દ્ર ઘર છોડી માનવખંડે ઊતર્યો. ભયાનક વનમાં ખૂબ ભટક્યો. તાપ-તડકાથી થાક્યો. કંઠ સુકાણો પણ તપ ક્યાંય જડે નહીં. પછી નંદિએ ભોળા શંકરનું શરણું લીધું. એટલે એને પેલું દર દેખાયું. નંદિએ વિચાર્યું કે દર ફેડી નાખું. મનમાં નક્કી કરી દર પાસે ગયો. દરને વેઠી લીધું. ડાબે પગે ખટકા દીધા. ડાબા શિંગડાનો ધા કર્યો.

ત્યાં તો ચમત્કાર થયો. દરમાંથી અવાજ આવ્યો. પાર્વતી કહે, “નંદિ મહારાજ જરા ધીરજ રાખો. કોધ દૂર કરો. આધા ખસો. મારે એક વચન માગવું છે.”

નંદિ કહે, “માગ માગ. ન હોય તો નિર્માણ કરીને આપીશ.” ત્યારે પછી પાર્વતીએ કહ્યું, “ધન નહીં, દ્રવ્ય નહીં. મને જોઈએ અખંડ ચૂડો. હાલે નહીં, ડોલે નહીં—કોઈ દી મરે નહીં એવો પતિ મને આપો.”

આ સાંભળી નંદિ મૂંઝાયો. “પાર્વતી, તને આવો પતિ ક્યાંથી મળે?” ત્યારે પાર્વતી કહે, “તો સત્ત્વ ગયું એમ કપૂલ કરો. ભરથાર માટે પ્રાણ છાંડીશ. પણ પાછી નહીં ફરું.”

આ જોઈ નંદિ અકળાયો. આ પ્રકરણ જુદું જ લાગે છે! પછી નંદિએ

ડાબો ધૂંટણુ ટેકવી જમણું શિંગ દરને અડકાડયું. તે ઘડીએ પાર્વતીનું તપ ઊતર્યું. એ દરમાંથી બહાર આવી, નંદિ સાથે ઇન્દ્રસભામાં જઈ પહોંચી.

પાર્વતીનું રૂપ જોઈ તેત્રીસ કરોડ દેવતી આંખો ફાટી. ઇન્દ્રસભા ડોલવા લાગી. ઇન્દ્રસભામાં નાયનારી રંભાઓ એની આગળ ફિક્કી પડી. દેવો કહેવા લાગ્યા, “પાર્વતી અમને જોઈએ.”

નંદિએ મનમાં વિચાર કર્યો. પાર્વતીને કહ્યું, “વરમાળ લો અને બધા વચ્ચેથી મહાદેવજીને શોધી કાઢો.” પાર્વતીએ શંગાર સજી લીધી. નવલાખ તારલાથી ભરેલો સ્નાનુ પહેર્યો. ચંદ્રસૂરજનાં ઘરેણાં પહેર્યાં. રત્ન-માણિકની વરમાળા લીધી. એના સ્વયંવર મંડાયા. તેત્રીસ કરોડ દેવો વચ્ચેથી એ ચાલી. ભોળા શંકર એમાં ક્યાંય દેખાય નહીં. હવે શું કરવું? એને સમજાય નહીં.

ત્યાં તો કશાનો પ્રકાશ દેખાયો. મહાદેવજી નાસતા દેખાયા. પાર્વતીએ જોયું, એમની પાછળ દોડી ગઈ. ઇન્દ્રસભા ચક્રિત થઈ. પાર્વતીએ પારખ કરી. મહાદેવજીના પગ પરનાં પદ્મ ઓળખ્યાં અને વરમાળા પહેરાવી દીધી.

બધે આનંદ આનંદ થયો. પાર્વતીનું પણ પૂરું થયું. વા સાથે વાતો ગઈ. રાજાએ હાથીઓ ફેરવી લહાણી કરી. “દીકરી હોજો તો આવી હોજો” કહેવા લાગ્યો. રાણીએ દીકરીને પાસે લીધી. વિદાય કરતાં આંખોમાં આંસુની રેલ આવી. રાજાનું મન ભરાઈ આવ્યું. શંકર-પાર્વતીની જોડી જગમાં શોભે.

અમારી કહાણી પૂરી થઈ. સફળ સંપૂર્ણ થઈ. ઇન્દ્રધરની વારતા કહી.

